

विकासपुरुष ऋषि हेम

साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

जैन विश्व भारती प्रकाशन

© जैन विश्व भारती, लाडनूं (राज०)

प्रकाशक :- जैन विश्व भारती,
लाडनूं-३४१३०६
राजस्थान

प्रथम संस्करण : १९९७

मूल्य : १५ रुपये

मुद्रक : बी० जैन पब्लिशर्स प्रा० लि०, चुना मण्डी,
पहाड़गंज, नई दिल्ली-११००५५

आशीर्वचन

ऋषि हेम का नाम तेरापन्थ धर्मसंघ के असाधारण सन्तो की प्रथम पक्ति में है। उनका व्यक्तित्व विराट् था। वे आचार्य भिक्षु की नजरो पर चढ़े, यह उनकी विलक्षणता का प्रतीक है। आचार्य भिक्षु मनुष्य के महान् पारखी थे। उन्होंने हेम को देखा और उनमें छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। उनके मन में हेम के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ, वह अकारण नहीं था। जंगल में खड़े-खड़े लम्बे समय तक उन्होंने हेम को प्रतिबोध दिया। एक दृष्टि से उन्होंने हेम को अपने समकक्ष स्थापित कर दिया। अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य भारमलजी से उन्होंने कहा--‘तुम्हारे सामने अब तक हम थे, अब यह हेम हो जाएगा।’ आचार्य भिक्षु के इन शब्दों में कितना वजन है, अनुभव किया जा सकता है।

ऋषि हेम तेरापन्थ धर्मसंघ में विकास के प्रतीक बनकर आए। वे कई दृष्टियों से संघ में विकास के आदिपुरुष थे। उनकी दीक्षा के बाद ही संघ में साधुओं की संख्या का विस्तार हुआ। यही कारण है, जिसने उनकी दीक्षा की द्विशताब्दी मनाने की प्रेरणा दी। हेम-दीक्षा द्विशताब्दी के सन्दर्भ में उनका जीवन-वृत्त लिपिबद्ध कराने का सुझाव आया। यह काम कौन करे? इस प्रश्नचिन्ह पर साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा के नाम ने विराम लगा दिया। उसकी सृजनशील अगुलियों द्वारा थामी गई लेखनी सतत प्रवाही और शुभ है। उसको यह काम सौंपकर हम दोनों निश्चित हो गए।

‘हेमनवरसो’ ऋषि हेम की प्रामाणिक जीवनी है। इसे सामने रखकर तथा अन्य स्रोतों से अपेक्षित सामग्री एकत्रित कर विकासपुरुष हेम की जीवनयात्रा लिखी गई है। प्रस्तुत पुस्तिका चतुर्विध धर्मसंघ में अज्ञात प्रेरणा भरने और विकास के नए-नए आयाम खोलने में सहायक बनेगी, ऐसी संभावना की जा सकती है। साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा समय-समय पर अपनी साहित्यिक सेवा से समाज को लाभान्वित करती रहे, यही शुभाकांक्षा है।

गणाधिपति तुलसी

आचार्य महाप्रज्ञ

जैन विश्व भारती, लाडनूँ

२५ जनवरी १९९६

स्वकथ्य

तेरापन्थ धर्मसंघ विकासशील धर्मसंघ है। इसकी विकासयात्रा का प्रारंभ वि स १८१७ में हुआ। इसके सामने विकास के अनेक लक्ष्य थे। साधना, संगठन, सेवा अनुशासन, मर्यादा आदि विविध क्षेत्रों में इसे नए क्षितिज खेलने थे। विकास के पुरोधा पुरुष थे स्वामी भीखणजी। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में विकास की सभावना को सच में बदलने के लिए पुरुषार्थ किया। उनका पुरुषार्थ फलित हुआ। पर और अधिक नई सभावनाओं को खोजने के लिए उन्हें कुछ सहयोगियों की अपेक्षा थी। नए पथ पर प्रस्थान करने के बाद पन्द्रह वर्षों तक उन्होंने न्यूनतम साधन-सामग्री के आधार पर विकट परिस्थितियों को पार किया। महान् व्यक्तियों की सफलता का हेतु उनका आत्मबल होता है, उपकरण नहीं--यह अनुश्रुति उनके व्यक्तित्व को परखने का एक साफ-सुथरा आईना बन गई।

वि स १८३२ में उन्होंने गंभीर चिन्तन और अनुभवों के योग से संघ का संविधान बनाया। संविधान-निर्माण के साथ ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी निर्णीत कर लिया। इससे कुछ महत्वाकांक्षी साधुओं का अह आहत हुआ। उस व्यवस्था से वे सन्तुष्ट नहीं हुए। उनके विद्रोही तेवर ने फिर नई समस्याएं खड़ी कर दीं। स्वामीजी ने संघ की नीति और गुणवत्ता के सामने सख्याबल को गौण किया। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद २१ वर्षों तक वे तेरह साधु भी नहीं जुटा पाए।

धर्मक्रान्ति के चौथे दशक में सिरियारी के सुयोग्य मुमुक्षु हेम को समझाने में उन्होंने बहुत शक्ति लगाई। उनका प्रयास फला। मुमुक्षु हेम की मुनि हेम के रूप में उपलब्धि हुई। स्वामीजी ने निश्चिन्तता का अनुभव किया और अपने उत्तराधिकारी भारमलजी स्वामी को भी निश्चित कर दिया। मुनि हेमराजजी का कर्तृत्व उनके दीक्षित होने से पहले ही सामने आ गया था। उनकी दीक्षा विकास का पर्याय बनकर तेरापन्थ के लिए वरदान बन गई।

वि सं २०५३ माघ शुक्ला १३ को मुनि हेमराजजी की दीक्षा के दो सौ वर्ष पूरे होने वाले हैं। उनकी दीक्षा का

ऐतिहासिक मूल्यांकन करते हुए गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्यश्री महाप्रज्ञजी ने 'हेम दीक्षा द्विशताब्दी' आयोजित करने का निर्णय ले लिया। समारोह का प्रारूप सामने आया। करणीय कार्यों की दृष्टि से जो बिन्दु प्रस्तुत किए गए, उनमें एक बिन्दु था मुनि हेमराजजी के जीवनवृत्त का आलेखन। मुनिश्री के जीवन को निकटता से देखने वाले, उनके पास विद्यार्थी के रूप में रहने वाले महामहिम श्रीमद् जयाचार्य ने आचार्यश्री रायचन्दजी की प्रेरणा से 'हेमनवरसो' लिखा। जयाचार्य द्वारा लिखे हुए नौ गीतों में मुनिश्री के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का यथार्थ चित्रण पाठक को उनसे पूरा परिचित कराने वाला है। उस कृति के रहते हुए मुनिश्री के बारे में कुछ नया लिखा जाए, यह अपेक्षा ही नहीं थी। किन्तु उसकी भाषा राजस्थानी है और शैली पद्यात्मक है। राजस्थानी भाषा सब लोग नहीं समझ पाते। राजस्थानी कहलाने वाले भी उसके मर्म को समझने में अक्षमता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में सरल हिन्दी में मुनिश्री की जीवनी तैयार करने की बात सर्वमान्य हो गई।

तेरापन्थ धर्मसंघ में अनेक साधु-साध्वियों में लेखन की अर्हता है। यह काम किसी को भी सौंपा जा सकता था। पर मेरी कल्पना इससे भिन्न थी। उसके पीछे आधार भी था। जयाचार्य ने अपना विद्यागुरु मानकर जिनके बारे में अपनी लेखनी चलाई, उनके सम्बन्ध में परमपूज्य गुरुदेव या श्रद्धेय आचार्य श्री ही लिख सकते हैं--इस धारणा के कारण प्रस्तुत सन्दर्भ में कुछ लिखने की मेरी मानसिकता ही नहीं थी। गुरुदेव का अनुग्रह हुआ। आचार्यवर ने कृपा की। मुझे लिखने का निर्देश मिला। मानसिकता की दिशा भिन्न और निर्देश की दिशा भिन्न। एक बार असमञ्जस की स्थिति पैदा हुई। पर निर्देश इतना प्राणवान् था कि असमञ्जस के पैर उखड़ गए। मानसिकता बदली। लिखने का सकल्प पुष्ट हो गया। संघ के लिए विकासपुरुष और इतिहासपुरुष मुनि हेमराजजी की दीक्षा द्विशताब्दी के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करने का यह एक रचनात्मक माध्यम था। इसलिए मन

मे नया उत्साह जागृत हुआ।

मुनिश्री के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करने के लिए सहायक सामग्री अपेक्षित थी। निम्न निर्दिष्ट ग्रन्थों का स्वाध्याय किया तो मुझे पर्याप्त स्रोत मिल गए।

ग्रन्थ लेखक

- १ हेमनवरसो जयाचार्य
- २ हेमचोढालियो जयाचार्य
- ३ भिक्षु दृष्टान्त जयाचार्य-मुनि हेमराजजी
- ४ हेम दृष्टान्त जयाचार्य-मुनि हेमराजजी
- ५ श्रावक दृष्टान्त जयाचार्य-मुनि हेमराजजी
- ६ भिक्षु चरित मुनि हेमराजजी
- ७ शासन-समुद्र भाग १ (ख) मुनि नवरत्नमलजी
- ८ शासन-समुद्र भाग २ (ख) मुनि नवरत्नमलजी
- ९ आचार्य भिक्षु धर्म परिवार श्रीचन्द्रजी रामपुरिया

मुनि हेमराजजी का जीवन बहुआयामी था। श्रद्धा, समर्पण, त्याग, तपस्या, सेवा, ध्यान, स्वाध्याय, कष्टसहिष्णुता आदि तत्त्व उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के घटक थे तो तत्त्वजिज्ञासा, तत्त्वचर्चा, जनप्रतिबोध, विलक्षण स्मरणशक्ति, इतिहास की सुरक्षा, अध्यापनकौशल आदि तत्त्व उनकी बौद्धिक क्षमता के प्रतीक थे। उनकी विशिष्ट अर्हताएँ स्वामीजी की पारदर्शी दृष्टि से अनछुई नहीं रह पाई। उनकी दीक्षा तेरापन्थ धर्मसंघ के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी और विकासकारी प्रमाणित हुई। सघ में उनके प्रवेश से विकास की जो नई लहर आई, वह उन्हें विकासपुरुष बना गई। इसी यथार्थ को उद्घाटित करने वाला है प्रस्तुत पुस्तक का नाम--'विकासपुरुष ऋषि हेम'।

तेरापन्थ धर्मसंघ की प्रथम शताब्दी में कोई उत्सव या समारोह मनाया गया हो, ऐसा इतिहास नहीं मिलता। श्रीमज्जयाचार्य ने अपने समय में तीन महोत्सवों का प्रारम्भ किया। स्वामीजी

द्वारा लिखित अन्तिम 'मर्यादा पत्र' के आधार पर उन्होंने मर्यादामहोत्सव की स्थापना की। स्वामीजी के स्वर्गारोहण दिन को प्रतिष्ठित करने के लिए चरमोत्सव मनाया। वर्तमान आचार्य के पदारोहण दिन को सघीय उत्सव का रूप देने के लिए पट्टोत्सव का शुभारम्भ किया। उनके बाद गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के सान्निध्य में तेरापन्थ की स्थापना के दो सौ वर्षों की सम्पन्नता के अवसर पर तेरापन्थ की जन्मस्थली केलवा में तेरापन्थ द्विशताब्दी समारोह' की व्यापक स्तर पर आयोजना की गई। उसके बाद तो कई उत्सव और समारोह मनाए गए।

जयाचार्य के युग से अब तक जितने महोत्सव या समारोह आयोजित हुए, उनका सम्बन्ध आचार्यों अथवा सघ के विशिष्ट इतिहास के साथ रहा। किसी साधु या साध्वी को निमित्त बनाकर कोई भी समारोह नहीं मनाया गया। मुनि हेमराजजी तेरापन्थ के प्रथम सन्त हैं, जिनके दीक्षा दिन को सघ के लिए विकास का दिन मानकर इतिहास का गौरवमय पृष्ठ बनाया जा रहा है।

स्वामीजी ने भाव दीक्षा स्वीकार की, उस समय साधुओं की संख्या तेरह थी। पैंतीस वर्षों तक उस संख्या में घट-बढ़ होती रही, पर तेरह की संख्या आगे नहीं बढ़ी। मुनि हेमराजजी की दीक्षा के समय संघ में बारह साधु थे। मुनिश्री का नाम तेरहवा था। उसके बाद वह संख्या कभी घटी नहीं। उसमें उत्तरोत्तर विकास होता रहा।

विकासपुरुष की विकासयात्रा को बहुत अधिक विस्तार से लिखा जा सकता था, किन्तु उनके जीवन-प्रसंग इतने जीवत हैं कि वे सक्षिप्त होकर भी नए विकास की प्रेरणा भरने वाले हैं। परमाराध्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्यवर के अनुग्रह और आशीर्वाद का सुफल है 'विकासपुरुष ऋषि हेम'। जैसे-जैसे मैं लिखती गई, साध्वी कल्पलताजी साफ-सुथरी और सुधड़ लिपि में पाण्डुलिपि तैयार करती चली गई। परमाराध्य गुरुदेव ने उसका आद्योपान्त अवलोकन कर अनेक स्थलों पर मेरा मार्गदर्शन किया। आपका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मेरी साहित्यिक यात्रा में प्रकाशदीप

बनकर आगे से आगे मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आपकी कृपा का पाथेय ही मुझे अविश्रान्त भाव से इस यात्रा के अग्रिम पड़ावों तक पहुँचा रहा है। मैं जब तक लिखूँ, यह पाथेय मुझे इसी तरह मिलता रहे।

मुनि हेमराजजी के बारे में लिखे गए ग्रन्थों के स्वाध्याय से पूरे लेखन कार्य में बहुत सुविधा हो गई। उनके लेखकों के प्रति आभार-ज्ञापन। पाण्डुलिपि के निरीक्षण और प्रूफसशोधन आदि में मुनि मोहनलालजी (आमेट), साध्वी चित्रलेखाजी और साध्वी शुभप्रभाजी की पूरी सभागिता रही। विकास की अभिप्रेरणा यही है कि प्रत्येक रचनात्मक कार्य में हमारी यह सभागिता की संस्कृति इसी तरह फलती-फूलती रहे।

साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

२६ जनवरी १९९७

लाडनू

प्रकाशकीय

‘तेरापंथ’ जैन परम्परा में सर्वाधिक अर्वाचीन सम्प्रदाय है। पर सम्प्रदाय से भी अधिक यह एक विकासयात्रा है। आचार्य भिक्षु ने इस विकास यात्रा का मंगलाचरण कर उसका नेतृत्व किया तो उनकी उत्तरवर्ती आचार्य-परम्परा उस क्रम को आगे से आगे बढ़ाती रहीं। सघ के नवमाधिशस्ता आचार्यश्री तुलसी (अब गणाधिपति श्री तुलसी) के नेतृत्व में तो यह विकासयात्रा इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ी है कि वे विकास के प्रतीक एव पर्याय ही बन गए हैं। उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी एव संघ के दसवे अधिशास्ता आचार्यश्री महाप्रज्ञ ने उनके आचार्य-पदारोहण-दिवस को ‘विकास-महोत्सव’ के रूप में स्थापित एवं परम्पर रूप में मनाए जाने की उद्घोषणा कर इसी तथ्य को प्रकट किया है।

तेरापथ की इस विकासयात्रा में यो तो सघ के प्रत्येक छोटे-बड़े सदस्य की सभागिता जुड़ी हुई है, पर आचार्य भिक्षु के दाए हाथ एव चतुर्थ अधिशास्ता श्रीमज्जयाचार्य के शिक्षा गुरु मुनिश्री हेमराजजी स्वामी की सभागिता विशेष उल्लेखनीय है। विस १८५३ माघ शुक्ला १३ को आचार्य भिक्षु ने उनको दीक्षित किया। उनकी दीक्षा धर्मसंघ के लिए अत्यन्त शुभ सिद्ध हुई। इतिहास के उल्लेखों से यह बहुत स्पष्ट है कि आचार्य भिक्षु द्वारा प्रारम्भ की गई ‘तेरापंथ’ की विकासयात्रा का सुव्यवस्थित रूप उनकी दीक्षा के बाद ही शुरू हुआ। दीक्षित होने के पश्चात् उन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से धर्मसंघ के चहुमुखी विकास के लिए जो सतत और सुनियोजित प्रयत्न किया, वह अत्यन्त प्रेरक है। विसं २०५३, माघ शुक्ला १३ को उनकी दीक्षा की द्विशताब्दी सम्पन्न हो रही है। इस पुण्य प्रसंग को संघीय स्तर पर समारोहपूर्वक मनाने का निर्णय कर गणाधिपति श्री तुलसी एव आचार्यश्री महाप्रज्ञ ने सम्पूर्ण तेरापथ धर्मसंघ की ओर से उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा एव कृतज्ञता समर्पित की है। इस अवसर पर उनके प्रेरक जीवन से जन-जन परिचित हो यह अपेक्षा महसूस की गई। यद्यपि उनका समग्र जीवन श्रीमज्जयाचार्य रचित ‘हेम नवरसो’ में बहुत व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है और इससे इस अपेक्षा की पूर्ति भी हो सकती है, तथापि एक ऐसी कृति की विशेष आवश्यकता अनुभव की गई जो आज की पीढ़ी

के लिये आज की भाषा में उनके जीवन पर समुचित प्रकाश डाल सके। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी तथा आचार्यश्री महाप्रज्ञ के निर्देश से महाश्रमणी साध्वी प्रमुखाश्री कनकप्रभाजी ने 'विकासपुरुष ऋषि हेम' के रूप में इस जरूरत को पूरा किया। एक सिद्धहस्त लेखिका के रूप में महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाश्री कनकप्रभाजी का नाम न केवल तेरापथ धर्मसंघ एवं जैन समाज में ही प्रतिष्ठित है, अपितु हिन्दी-जगत में भी अपनी पहचान बना चुका है।

धर्मसंघ के विशिष्ट साधु-साध्वी के चरित्र का प्रकाशन वह दीपक है, जो शत-शत दीपकों को शताब्दियों तक प्रज्वलित कर सकता है। सघीय हित के लिए सकीर्ण स्वार्थों का त्याग, आचार एवं मर्यादा के पालन में सजगता, समय और तप के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए स्व-पर कल्याण के राजमार्ग पर सतत बढ़ते रहने की प्रेरणा आदि वे तत्त्व हैं जिनकी प्रेरणा ऐसे महापुरुषों के जीवन से सहज मिलती है। प्रस्तुत कृति में लेखिका ने न केवल इन तत्त्वों को अपनी सृजन-कला से उभारने का प्रयत्न किया है, अपितु अपनी जीवन-कला से इन्हें अपने व्यक्तित्व में उभार कर ऐसी कृति की रचयित्री के रूप में अपने आप को योग्य सिद्ध किया है। जैन विश्वभारती को इस ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण कृति को प्रकाशित कर उसे विकासपुरुष के चरणों में अपनी सृजनात्मक श्रद्धा के रूप में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए गणाधिपति श्री तुलसी, आचार्यश्री महाप्रज्ञ एवं महाश्रमणीश्री कनकप्रभाजी के प्रति सस्था की ओर से मैं विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

इसके प्रकाशन में आचार्यश्री महाप्रज्ञ प्रवास व्यवस्था समिति, बीदासर द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त हुआ है। उनके इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

आशा है, यह कृति धर्मसंघ के प्रत्येक सदस्य को सघ-विकास में योगभूत बनने की प्रेरणा देती हुई अपनी सभागिता निश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जैन विश्व भारती, लाडनू

२२९७

हनुमान चिण्डालिया

मन्त्री

जैन विश्व भारती

अनुक्रम

प्रतिबोध - (१)

(१)

व्यक्तित्व की झलक
कर्तृत्व की पहली दिशा
आमने सामने
प्रतिबोध के पल
मानसिक द्वन्द्व से मुक्ति
सकल्प की प्रसिद्धि
पारिवारिक परिचय
भक्ति और अनुराग का द्वन्द्व

रूपान्तरण - (२)

(१९)

दीक्षा की तैयारी
पहला व्यवधान
दूसरा व्यवधान
स्वामीजी की प्रेरणा
दीक्षा का उत्सव
पगफेरा हेम का
मुनि जीवन का बोधपाठ

जीवन-प्रसंग - (३)

(२९)

अनुग्रह और निग्रह
केवली सूत्र-व्यतिरिक्त होते हैं
दाल मिलाकर क्यों लाए ?
मैं नहीं बता सकता
पंक्तियाँ टेढ़ी-मेढ़ी क्यों ?
गुरु-कृपा का फलित
धृति और चातुर्य का योग
बात-बात में बोध
स्वामीजी के अन्तिम दर्शन

स्वामीजी के प्रति आस्था - (४)

(४१)

भिक्षू चरित की रचना
अपरिमेय महिमा
चक्रवर्ती की तरह
विरल व्यक्तित्व
तीर्थकर होंगे

कर्तृत्व की रेखाएं - (५)

(४७)

शिक्षा की अवधारणा
हेम-पोशाल
संभावनाओं की खोज
विद्यागुरु के प्रति कृतज्ञता
विद्यागुरु के नाम पत्र
अद्भुत तादात्म्य
साथ रहने की इच्छा
हेमराजजी से बोलने का त्याग
किसनगढ़ का चातुर्मास्य
उदयपुर महाराणा पर प्रभाव
कर्तृत्व का विरोध
तेरापन्थ धर्मसंघ के लिए वरदान
साहित्यिक अवदान
मुनि हेमराजजी द्वारा प्रदत्त दीक्षाएं
मुनि हेमराजजी के चातुर्मास्य

व्यक्तित्व के आयाम - (६)

(६९)

आचार्य पद की अर्हता
श्रावको की प्रतिक्रिया
आभामंडल का प्रभाव

आचार्यों के कृपापात्र (७)

(७५)

स्वामीजी का असाधारण कृपाभाव
आचार्य भारीमालजी का वात्सल्य

आचार्य ऋषिरायजी का बहुमान
 सबसे अधिक अखरा
 जयाचार्य (मुनि और युवाचार्य) का तादात्म्य
 साधना के प्रयोग - (८) (८१)

तपस्या
 रसपरित्याग
 रसपरित्याग के प्रयोग
 मुनि जीत का रसपरित्याग
 परीषद्जयी
 कायोत्सर्ग के प्रयोग
 ध्यान के प्रयोग
 सतत स्वाध्यायी
 उपशात कषाय

आचार-निष्ठा - (९) (८९)

गहरी छानबीन
 दरवाजा क्यों खोला ?
 आख की शल्यचिकित्सा

कुशल चर्चावादी - (१०) (९५)

स्वामीजी को आकृष्ट करने वाले गुण
 सामायिक जीव या अजीव
 बास के अंकुर
 निषेधात्मक चिंतन क्यों ?
 साधुत्व खण्डित कैसे हुआ ?
 एक पाटिए की कमी से जहाज डूबा
 चार भाइयों द्वारा गुरुधारणा
 हिसा बिना धर्म
 अपने ही शब्दों से पकड़े गए
 रात्रिभोजन का नियम
 मुख-वस्त्रिका क्यों ?

तीन मिच्छामि दुक्कड
अकारण कुत्सित विचार क्यों ?
अव्रत किस ओर रही ?
असत्य क्यों बोले ?
दो चावल

जीवन का आखिरी पड़ाव - (११)

(११३)

मेवाड से मारवाड
श्वास का प्रकोप
साध्वी सरदाराजी को सीख
एक कल्पना जो साकार नहीं हुई
बीमारी में भी जागरूकता
आखिरी रात का सकल्प
मृत्यु भी साधना है
मृत्यु को महोत्सव बनाने की प्रेरणा
आखिरी संवाद
प्रतिक्रमण ध्रुवयोग है
अनशन
जो आज भी अमर है

प्रतिबोध

व्यक्तित्व की झलक

प्रकृति से विनीत, स्वभाव से सरल, सहज, शान्त, सुसंस्कारी, निपुण बुद्धि और व्यवहार में जागरूक नौ वर्षीय किशोर। नाम था उसका हेम। सत्संग में उसकी रुचि थी। सन्तो के प्रति आदर का भाव था। तत्त्व का जिज्ञासु था। वह नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करता था। खेलकूद में उसका विशेष आकर्षण नहीं था। उसके सवेग नियंत्रित थे। वह अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का धनी था।

किशोर हेम का परिवेश धार्मिक था। वह धर्म और दर्शन के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानता था, पर धर्म के प्रति सहज श्रद्धाशील था। उसकी धार्मिक आस्था के केन्द्र एक क्रान्तिकारी धर्माचार्य थे। नाम था उनका स्वामी भीखणजी (आचार्य भिक्षु)। स्वामीजी के व्यक्तित्व में कोई चुम्बकीय आकर्षण था। प्रथम दर्शन में ही वह उनसे प्रभावित हो गया। वह उनके पास रहना चाहता था, उनसे तत्त्वज्ञान सीखना चाहता था और उन जैसा जीवन जीना चाहता था।

देखते-देखते हेम ने जीवन के पन्द्रहवें बसन्त में प्रवेश कर लिया। वह स्वामीजी के प्रवचन सुनते समय गंभीर रहता था। उनकी तत्त्वचर्चाओं में विशेष रस लेता था। अवसर मिलने पर जिज्ञासा करता था। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते समय उसकी आकृति पर आभा उतर जाती थी। वह अपने समवयस्कों में तत्त्व की चर्चा करने लगा। उसका कण्ठ मधुर और सुरीला था। वह अच्छा गायक था। उसके व्यक्तित्व में असाधारण विलक्षणता थी। स्वामीजी को उस विलक्षणता का आभास होने लगा। हेम की इच्छा रहती थी कि वह अपने गुरु के उपपात में बैठकर कुछ नया तत्त्व समझे। स्वामीजी भी उसमें निहित सभावनाओं को अभिव्यक्ति देना चाहते थे। उनकी आकांक्षा थी

कि हेम अपने जीवन की दिशा बदले और आध्यात्मिक विकास के शिखर पर आरोहण करे। आध्यात्मिक विकास के सोपान पर पग रखने की न्यूनतम अर्हता है वासना पर विजय। हेम ने समय-समय पर गुरु का उपदेश सुना। व्यक्तिगत रूप से उसे विशेष प्रेरणा मिली। वासना-विजय के प्रथम चरण में उसने परस्त्री गमन का परित्याग कर दिया।

कर्तृत्व की पहली दिशा

पन्द्रहवर्षीय किशोर हेम कब यौवन की दहलीज पर खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। वह व्यापार की दृष्टि से पाली, बीलाडा आदि शहरो और कस्बो में जाता। वहाँ व्यापार से अधिक समय धर्मोपदेश में लगाता। लोगों को तत्त्व समझाता। उसका ज्ञान गभीर था। गहरी तत्त्वचर्चा में भी वह कभी पीछे नहीं हटता। उसने अनेक व्यक्तियों को स्वामीजी का तत्त्वदर्शन समझाया। अनेक व्यक्तियों को श्रावक-व्रत ग्रहण करवाए। मौका मिलने पर वह साधुओं के साथ भी चर्चा करता था। स्थानों में उसकी तत्त्वचर्चा आकर्षण का विषय थी। हेतु, युक्ति और दृष्टान्तों के द्वारा तत्त्वबोध देने वाले उस युवक का समकालीन तत्त्वज्ञों पर अमिट प्रभाव था।

चौबीस वर्षीय हेम स्वामीजी के प्रति पूर्णतः समर्पित था। वह उनके एक आह्वान पर सब कुछ छोड़कर उनका अनुगमन कर सकता था। पर उसके मन में कोई द्वन्द्व था। वह उससे मुक्त होना चाहकर भी उसमें फसा हुआ था। उसने कई बार सोचा कि अपना मन स्वामीजी के सामने खोल दे। किन्तु वह सकुचा रहा था। वह अपने मन का बोझ उठाए उनके परिपार्श्व में चक्कर लगा रहा था।

स्वामीजी को हेम की प्रतीक्षा थी। वे जानते थे कि हेम उनके पास आएगा। उनके पास पारदर्शी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि हेम के भीतर पहुँची। उन्होंने उसकी दुविधा को देखा। वे चाहते तो एक झटके में उसे दुविधा मुक्त कर सकते थे। उसको स्पष्ट

रूप से कोई निर्देश दे सकते थे। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि समर्पण की डोर से बन्धा हुआ हेम उनके निर्देश से अभिभूत हो जाए। वे उसे प्रतिबोध देना चाहते थे, द्वन्द्वमुक्ति की प्रक्रिया से गुजारना चाहते थे। उसके लिए वे अप्रत्याशित रूप में उसके सामने उपस्थित हो गए।

आमने सामने

वि स १८५३ का वर्ष। मिगसर का महीना। प्रातःकाल का समय। अरावली पर्वतमाला की उपत्यका। मांडा और नीमली—इन दो गावों का मध्यवर्ती स्थान। अपनी धुन में लीन हेम जा रहा था। अचानक उसे एक गभीर घोष सुनाई दिया—हेमडा हम आ रहे हैं।' हेम ने मुड़कर देखा। उसके पीछे स्वामीजी आ रहे थे। एक बार तो उसे अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर अविश्वास का कोई कारण नहीं था। स्वामीजी उसके बिल्कुल निकट पहुँच गए। उनकी सौम्य आकृति पर दृष्टि टिकते ही हेम का रोम-रोम पुलक उठा। उसने बद्धाजलि हो विनम्र भाव से वन्दना की। अपने सौभाग्य की सराहना की। वह प्रसन्न था, पर उसकी आखों से विस्मय भी झलक रहा था। उस दिन प्रातःकाल ही तो वह मांडा गाव में उनको छोड़कर आया था। स्वामीजी ने वहाँ से कुशलपुर की ओर प्रस्थान किया था। अचानक उन्होंने रास्ता क्यों बदला ?

सामान्यतः व्यक्ति चिन्तनपूर्वक क्रिया करता है। कभी-कभी अचितित और अकल्पित काम हो जाता है। स्वामीजी को कुशलपुर जाना था। उन्होंने उस दिशा में विहार किया। शकुन अच्छा नहीं हुआ। वे आगे नहीं गए। उनके चरण नीमली की ओर बढ़े। उनकी गति तीव्र थी। हेम उनसे बहुत पहले चला था। फिर भी वह मार्ग में ही मिल गया। हेम हर्षविभोर होकर बोला—'स्वामीजी! आप यहां कैसे?' स्वामीजी ने कहा—'हेम! आज तो हम तुम्हारे लिए ही आए हैं।' ये शब्द सुन हेम अभिभूत हो गया। वह इतना ही बोल पाया—'गुरुदेव! आपने बड़ी कृपा की।' स्वामीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हेम के

पास शब्द नहीं थे। उस पर अयाचित अनुग्रह की वर्षा हुई थी। वह समझ रहा था कि स्वामीजी का आगमन अकारण नहीं है। कारण की खोज में उलझकर वह समय खोना नहीं चाहता था। वह स्वामीजी के अमृत-वचन सुनने के लिए उतावला हो रहा था।

स्वामीजी ने देखा कि हेम का पात्र खाली है। वह भरा हुआ नहीं है और औधा भी नहीं है। इस समय इसे कुछ भी कहा जाएगा, ग्रहण कर लेगा। वे उसकी आंखों में झाँकते हुए बोले—हेम ! तुम संशय के हिडोले में क्यों बैठे हो? तुम चिन्तनशील हो। एक निर्णय पर पहुँचो। तुमने बचपन से ही अपने लिए जो सपना संजोया था, उसका क्या हुआ? तुम्हारा सकल्प पका नहीं है या तुम्हें अपना मार्ग प्रशस्त नहीं लगता? बोलो, मौन खोलो। आज तुम्हें एक निर्णय पर पहुँचना है। तुम्हारे मन में जो भी बात है, उसे स्पष्ट करो। तुम तीन वर्ष से सयम स्वीकार करने की बात कर रहे हो, पर उसे क्रियान्वित करने का मुहूर्त अब तक नहीं आया ? वि सं १८५१ का चातुर्मास्य मुझे पाली करना था। तुम्हारी भावना देखकर मैंने पाली का विचार बदला। तुम्हारे लिए वह चातुर्मास्य सिरियारी में किया। चार महीनो तक इतने निकट रहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी यह शिथिलता मुझे तुम्हारे प्रति संदिग्ध बना रही है। तुम्हारे मन में अस्थिरता क्यों है? आज तुम संकोच छोड़कर मुझे साफ-साफ बता दो कि तुम्हें सयम की साधना करनी है या नहीं?’

हेम के मन की धरती पर बचपन में ही वैराग्य का बीजवपन हो गया था। धरती उर्वर थी। उसे खाद, पानी, हवा और ताप भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहा। इतनी सारी अनुकूलताओं में बीज का अंकुरित होना निश्चित था। फिर भी बीच में कोई अवरोध था, जिसे वह हटा नहीं पा रहा था। स्वामीजी ने हेम को झकझोरा तो वह थोड़ा दूर हो गया। हेम बोला—‘स्वामीजी! मेरे मन के किसी भी कोने में कमजोरी नहीं है। मुझे सयम

की साधना करनी है। आपके कर-कमलो से सयम रत्न स्वीकार करना है। यह मेरा पक्का निर्णय है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ।'

स्वामीजी को हेम के उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि प्रेरणा के जिस झोंके से तालाब का शैवाल हटा है, उसके रुकते ही शैवाल फिर आ जाएगा। इसे पूर्ण रूप से हटाने के लिए अधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा है। उन्होंने हेम के मर्म का स्पर्श करते हुए कहा—'हेम ! मैं तुम्हारा अविश्वास नहीं करता। तुम्हारा आचरण बता रहा है कि तुम निश्चित रूप से साधु बनोगे। मैं तो इतना-सा जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवनकाल में साधु बनोगे या मेरी मृत्यु के बाद?'

स्वामीजी के उक्त वचनों से हेम का मन अधिक आहत हुआ। स्वामीजी के प्रति उसका इतना अनुराग था कि वह उनकी मृत्यु की बात न सोच सकता था और न सुन सकता था। उसका भावुक मन स्वामीजी की सत्ता को शाश्वत मान रहा था। उनका कर्तृत्व वास्तव में कालजयी था। उनका व्यक्तित्व भी काल से अप्रभावित था। स्वामीजी के कथन ने उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। उनके अस्तित्व के दो आयाम थे—आत्मा और शरीर। आत्मा का अस्तित्व अपने स्वरूप में स्थिर था। जन्म और मृत्यु की लम्बी श्रृंखला आत्मा को अनात्मा नहीं बना सकती थी। किन्तु उसको पहचान देने वाला शरीर विश्वसनीय नहीं था। वह किसी भी समय धोखा दे सकता था। उस धोखे की कल्पना मात्र से व्यथित हेम बोला—'स्वामीजी ! आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपके मन में मेरे प्रति किंचित् भी सन्देह हो तो आप मुझे सकल्प से बान्ध ले। साधु बनने के लिए वासना पर संपूर्ण विजय जरूरी है। मैं उसके लिए साधना कर रहा हूँ। आप मुझे नौ वर्षों के बाद अब्रह्मचर्य का त्याग करा दें।'

हेम की बात सुन स्वामीजी के नयनों में एक चमक आई। उन्होंने उसे उसकी इच्छा के अनुरूप संकल्प का कवच पहना दिया। हेम ने मुग्धभाव से स्वामीजी को देखा। पर उनके आनन

पर सन्तोष का भाव नहीं था। उनकी आकाक्षा बड़ी थी। हेम ने सोचा—स्वामीजी के मन में क्या है? संभव है, उनको मेरा समर्पण अधूरा लगता है। संभव है उनकी अपेक्षा कोई दूसरी है। संभव है, वे मेरी परीक्षा करना चाहते हैं। मुझे स्पष्ट रूप से निर्देश न देकर वे मुझसे असंतुष्ट रहे, यह मेरे लिए असह्य है। मैं क्या करूँ? उनके मन को कैसे पढ़ूँ? उनसे कैसे पूछूँ?’

हेम का ऊहापोह स्वामीजी से छिपा नहीं रहा। उन्होंने अवसर को पहचाना। लोहा पूरी तरह से तप चुका था। उस पर चोट कर उसे यथेष्ट आकार दिया जा सकता था। स्वामीजी बोले—‘हेम! तुमने अपनी ब्रह्मचर्य-साधना के संकल्प में नौ वर्षों की छूट रखी है, इस छूट का क्या अर्थ है? क्या तुम्हारे मन में सांसारिक भोगों का आकर्षण है? क्या तुम विवाह करना चाहते हो? तुम संकोच छोड़कर अपने मन की बात साफ-साफ बता दो।’

हेम ने संकोच का जो वस्त्र पहन रखा था, स्वामीजी ने उसको उतार दिया। स्वामीजी से कुछ छिपाया जाए, यह मानसिकता हेम की नहीं थी। उसका व्यवहार देखकर लगता था कि वह सांसारिक सुखों से विरक्त है। उसका जीवन सादगीपूर्ण था। गृहवासी होने के कारण वह व्यापार करता था, किन्तु उसे व्यापार से अधिक रस तत्त्व-चर्चा में था। वह साधु की तरह जन-प्रतिबोध के काम में संलग्न था। वह अनेक बार स्वामीजी से कह चुका था कि उसे साधु बनना है। फिर भी वह विलम्ब कर रहा था। संभव है उसके पारिवारिक जन उसे विवाह से पहले साधु बनने की आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं थे। संभव है, वह विवाह करके अपनी कड़ी कसौटी करना चाहता था। उसने स्वामीजी के सामने स्वीकार किया कि उनका कथन सत्य है। उसकी विवाह करने की भावना है।

प्रतिबोध के पल

स्वामीजी ने दो क्षण के लिए अपने नयन निमीलित किए। उनकी बन्द आंखों में हेम का भविष्य प्रतिबिम्बित हो गया। वे

हेम को उसका साक्षात्कार कराना चाहते थे। प्रतिबिम्बों की भाषा को वह पकड़ पाएगा या नहीं, इस सशय ने स्वामीजी को अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वात्सल्य उडेलते हुए कहा—हेम! तुम्हारा दृढ सकल्प है कि तुम साधु बनोगे। साधु कब बनना है, इस सम्बन्ध में अब तक सब कुछ अनिश्चित था। आज तुम इस निर्णय पर पहुँच गए कि नौ वर्षों के बाद तुम कामभोग से विरत हो जाओगे। अब तुम्हें यह देखना है कि इन नौ वर्षों का समायोजन कैसे होगा ?’

हेम के मस्तिष्क में कोई निश्चित योजना नहीं थी। उसे आगे की मजिल का आभास था, पर बीच के पड़ाव कहा होंगे? इस विषय में वह सर्वथा अनजान था। उसकी जिज्ञासु आखें स्वामीजी के आनन पर टिक गईं। वह कुछ बोला नहीं, पर उसके मौन में प्रार्थना थी। वह मार्गदर्शन चाहता था। स्वामीजी उसके मन को सहलाते हुए बोले—हेम! अभी तक तुम्हारे विवाह को लेकर कोई सम्बन्ध पक्का नहीं हुआ है। इस समय की परम्परा के अनुसार तुम्हारी अवस्था भी कुछ अधिक हो गई। ऐसी स्थिति में एक वर्ष का समय विवाह करने में बीत सकता है। विवाह के बाद एक वर्ष तक लड़की अपने पिता के घर रहती है। नौ में से दो जाने के बाद शेष कितने वर्ष रहे ?’

हेम के हाथ जुड़े थे। सिर झुका हुआ था। आखें जमीन को देख रही थीं। स्वामीजी ने गणित का एक छोटा-सा सवाल पूछा था। हेम गणित में इतना कमजोर नहीं था, पर स्वामीजी के सामने बोलने का साहस नहीं कर सका। उसकी मनस्थिति का आकलन कर स्वामीजी बोले—‘नौ वर्षों में से दो वर्ष बीत जाने पर सात वर्ष शेष रहेंगे।’ हेम ने कहा—‘तहत् स्वामीनाथ! आपका वचन सत्य है।’

स्वामीजी मनोविज्ञान का गणित भी समझते थे। वे उसका प्रयोग करते हुए बोले—‘जहाँ तक मैं जानता हूँ स्त्री के साथ सम्पर्क की दृष्टि से दिन का समय वर्जित है। तुम्हारे भी दिन में अब्रह्मचर्य सेवन के त्याग होने से आधा समय यो ही बीत जाएगा।

सात वर्षों में साढ़े तीन वर्षों का समय रहेगा। धार्मिक व्यक्ति पर्व-तिथियों के दिन संयम की विशेष साधना करता है। तुम्हें भी संभवतः पाँच तिथियों के त्याग है। प्रत्येक महीने के दस दिन यो चले जाएंगे। इस क्रम से दो वर्ष और चार महीने का समय बचता है।'

हेम स्वामीजी की बात को ध्यान से सुन रहा था। स्वामीजी द्वारा इस प्रकार प्रतिबोध प्राप्त करना उसे अच्छा लग रहा था। स्वामीजी उसके मन को कुरेद रहे थे। वे अपने यौक्तिक कथन के साथ हेम को सहमत करते जा रहे थे। हेम अधिक बोलता नहीं था, पर स्वामीजी के कथन का प्रतिवाद करने वाला तर्क उसके पास नहीं था। इसलिए वह सुनने में एकाग्र हो रहा था। स्वामीजी ने आखिरी युक्ति लगाते हुए कहा—'मोह का प्रबल उदय होने पर भी कोई मनुष्य पूरी रात अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। तुम जैसे धार्मिक और जागरूक व्यक्ति के लिए तो वह संभव ही नहीं है। उसके लिए अधिकतम समय एक प्रहर से कुछ कम ही रहता है। यह पूरा गणित करने से स्पष्ट होता है कि नौ वर्षों में केवल छह महीने का समय ही तुम्हारे हाथ में रहेगा। हेम! तुम समझदार बनिए हो। मूर्ख किसान की तरह बाटी के बदले पूरा खलिहान कैसे दे सकते हो? थोड़े से भौतिक सुखों के लिए नौ वर्षों का चारित्र्य कैसे खो सकते हो?'

स्वामीजी ने हेम के चेहरे पर दृष्टि टिकाई। उसके भाव रंग बदल रहे थे। जैसे कोई गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही हेम के भावों में आरोह अवरोह का क्रम चल रहा था। पहले क्षण वहा इस्पाती संकल्प की दृढ़ता थी तो दूसरे क्षण धूप-छाया-सी अस्थिरता भी थी। स्वामीजी ने अनुभव किया कि उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक हेम अपने लक्ष्य के प्रति केन्द्रित नहीं होगा, निशाना नहीं साध सकेगा।

आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या का उच्च प्रशिक्षण देना चाहते थे। प्रशिक्षण से पूर्व उनकी अर्हता का परीक्षण करना था। राजकुमारों को अभ्यासभूमि में बुलाया गया। वहाँ वटवृक्ष पर काठ

का पक्षी टंगा था। उसकी दाईं आंख को वेधना था। एक-एक कर कई राजकुमार आए, उन्हें लक्ष्य-वेध का मौका नहीं मिला। क्योंकि वे पक्षी की आंख के साथ दूसरी चीजे भी देख रहे थे। अर्जुन ने निशाना साधा। उसे पक्षी की दाईं आंख की पुत्तलिका के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द्रोण ने उसको बाण चलाने की आज्ञा दी। वह सफल हो गया।

स्वामीजी ने देखा कि हेम अब तक अर्जुन नहीं बना है। वह अपने लक्ष्य के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाया है। उसे संयम जीवन के अतिरिक्त और भी कुछ दिखाई दे रहा है। उसकी दृष्टि को एक ही लक्ष्य में समर्पित करने के लिए वे बोले—हेम! परिस्थिति का दबाव अनुभव कर कभी-कभी कोई मुमुक्षु व्यक्ति भी विवाह कर लेता है। विवाह के बाद वह एक दो बच्चों का पिता बन जाता है। उस समय उसे पत्नी का वियोग भी हो सकता है। पत्नी की उपस्थिति में बच्चों की जिम्मेवारी वह सभाल लेती है। किन्तु उसका वियोग होने के बाद चाहे-अनचाहे वह दायित्व पिता पर आ जाता है। मकड़ी जाला बुनती है, उसमें फसने के लिए नहीं बुनती। किन्तु अपने बनाए जाले में वह इस प्रकार फंसती है कि वहां से निकल नहीं पाती। यही बात उस मुमुक्षु व्यक्ति पर लागू होती है। एक ओर मुक्त होने का सपना, दूसरी ओर परिवार का तानाबाना। उसमें उलझने के बाद सपना केवल सपना ही रह जाता है। इसलिए दूरदर्शी व्यक्ति विवाह के बन्धन में बंधता ही नहीं है।'

स्वामीजी की प्रेरणा ने हेम को भीतर तक आन्दोलित कर दिया। उसने पिजरे में छटपटाते पछी की पीड़ा का अनुभव किया। बन्धन की स्थिति में होने वाले कष्टप्रद अहसास को छूकर देखा। उसने दो क्षण के लिए आंखें बन्दकर अपने आपको तोला। मन में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं थी। उसने आंखें खोलीं। गुरु-शिष्य के उस अन्तरंग संवाद के साक्षी मुनि खेतसी ने कहा—हेम! स्वामीजी की तुम पर असाधारण कृपा है। वे तुम्हारा हित चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका फिर कब आएगा?

तुम सोचो, समझो और आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना का सकल्प स्वीकार कर लो।'

मानसिक द्वन्द्व से मुक्ति

स्वामीजी के प्रबोधन से हेम की चेतना को गहरा झटका लग चुका था। उनकी आवाज कान में पड़े और दिल में न उतरे, यह संभव नहीं था। उनके द्वारा फलाया गया गणित हेम के लिए नई अभिज्ञता का नया स्वाद था। मुनि खेतसी की सामयिक प्रेरणा ने स्वामीजी के कथन की स्वीकृति को अपरिहार्य बना दिया। किन्तु हेम भावुक नहीं था। उसकी सवेदनाओं पर अपना नियंत्रण था। उसने अपनी आंखों से अपने भावी को देखने का प्रयत्न किया। उसने सोचा—मैं अब तक अन्धेरे में था। मुझे अपना आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। मैंने माता-पिता की इच्छा को अपनी इच्छा मानी। उन्होंने अपने आगम में बहू को देखने का सपना देखा। मेरी इस विषय में किंचित् भी रुचि नहीं थी। किन्तु मुझ पर चारों ओर से दबाव पड़ा कि माता-पिता का सपना साकार होना चाहिए। मैं प्रवाह में बह गया। मैंने अपनी रुचि को पिताजी की इच्छा के प्रेम में समायोजित करना चाहा। मेरी आत्मा उसके लिए तैयार नहीं थी। फिर भी द्वन्द्व का मकडजाल मुझे उलझाता रहा। आज स्वामीजी ने मेरी आंखें खोल दीं। गृहस्थी के जुआ को उठाना मेरे वश की बात नहीं है। मुझे इस जाल में नहीं फसना है। कोई कुछ भी कहे। आज मुझे अपना मार्ग निर्णीत कर लेना है।

सोने की इच्छा हो और बिछौना मिल जाए, गहरी भूख लगी हो और भोजन मिल जाए, प्यास से गला सूखता हो और ठंडा पानी मिल जाए, उस समय व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती है। हेम का मन साधना के लिए आतुर था। स्वामीजी ने उसकी प्यास बढ़ाई। मुनि खेतसी का सहयोग मिला और वह बद्धाजलि खड़ा हो गया। उसकी विनम्र मुद्रा को संकल्प की तैयारी समझ स्वामीजी ने पूछा—'हेम! क्या कहते हो? तुम्हें ब्रह्मचर्य की साधना का संकल्प कराऊं?' हेम की आंखों का उल्लास बता रहा

था कि वह सकल्प लेने के लिए तैयार है। उसके रोम-रोम में होने वाली सिहरन कह रही थी कि अब वह उतावला हो रहा है। उसने अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए कहा—‘स्वामीजी! मुझे सकल्प कराओ। स्वामीजी हेम को परख चुके थे। पर आजीवन ब्रह्मचर्य पालने का संकल्प कराने से पहले वे उसका एक बार परीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने कहा—‘हेम! मेरे कहने से नहीं, स्वयं सोचकर बताओ कि तुम्हारी मानसिकता क्या है?’ हेम का आत्मविश्वास उसके चेहरे पर प्रदीप्त हो उठा। विकल्पो के व्यूह से बाहर निकलकर वह दृढ़ता के साथ बोला—‘स्वामीजी! विलम्ब असह्य है। आप मुझे जल्दी सकल्प कराए।’

स्वामीजी उसी क्षण की प्रतीक्षा में थे। अपने श्रम को सार्थक देख उनकी प्रसन्नता आसमान छूने लगी। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर उन्होंने परमेश्वरी पंचक की साक्षी से हेम को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए सकल्पबद्ध कर लिया। हेम की अन्धेरी राहों में दीया जल उठा। उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। उसने अनुभव किया कि उसके जीवन के सुनहरे क्षितिज पर पड़ा परदा उठ गया। वह बोला—‘स्वामीजी! अब आप सिरियारी पधारें। इस संसार-समुद्र की लहरों के थपेड़ों से मैं बेचैन हूँ। आप मुझे सयम की नौका प्रदान करें। उसके सहारे मैं आसानी से समुद्र को पार कर सकूंगा।’

हेम की आतुरता इतनी बढ़ गई थी कि उसे एक-एक पल भारी लगने लगा। स्वामीजी ने उसको आश्वस्त किया। वे उसे सयम की नौका दे सकते थे, पर नौका चलाने की दक्षता भी आवश्यक थी। वे बोले—‘हेम! कुछ समय प्रतीक्षा करो। अभी हम साध्वी हीराजी को सिरियारी भेज रहे हैं। तुम उनके पास प्रतिक्रमण सीखो और साधुचर्या का ज्ञान करो। मैं ठीक समय पर वहाँ पहुँच सकूंगा, यह मेरा लक्ष्य है।’

संकल्प की प्रसिद्धि

स्वामीजी के सहयोगी साधुओं में एक उनके उत्तराधिकारी भी थे। 'युवाचार्य भारीमाल' के रूप में उन्हें लोग पहचानते थे। स्वामीजी के प्रति उनका समर्पण अद्भुत था। स्वामीजी भी उन्हें पूरा अधिमान देते थे। नीमली पहुँचने के बाद उन्होंने हेम की ओर इंगित करते हुए अपने युवाचार्य से कहा—'भारीमाल! अब तुम सर्वथा निश्चित रहो। अब तक तुम्हारे सामने हम थे, अब यह हेमड़ा है। चर्चा-वार्ता का कोई भी प्रसंग आएगा तो तुम्हें हेम का पूरा सहयोग मिलेगा।'

हेम ने स्वामीजी के मुँह से यह बात सुनी। वह उनके प्रति श्रद्धा से प्रणत हो गया। स्वामीजी का उसके प्रति कितना विश्वास है, वे उसे युवाचार्य का सहयोगी बना रहे हैं। इस अनुग्रह की वर्षा से वह भीतर तक भीग गया। फिर भी उसके मन में एक नई बात उठी। शायद वह अपने परिजनों और परिचितों को आश्चर्यान्वित करना चाहता था। उसने कहा—'स्वामीजी! मैंने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है, इस बात को आप लोगो में प्रसिद्ध मत करना।' स्वामीजी अवसरज थे। वे बोले—'हेम! मैं लोगो के सामने ऐसी चर्चा नहीं करूँगा।' स्वामीजी का आशीर्वाद प्राप्त कर हेम नीमली से सिरियारी चला गया।

स्वामीजी नीमली से विहार कर चेलावास गए। वहाँ मुनि वेणीरामजी आदि कुछ साधु मिले। स्वामीजी ने हेम के साथ हुए वार्तालाप की संक्षिप्त जानकारी उन्हें दी। मुनि वेणीरामजी उस सूचना से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—'स्वामीजी! जन-प्रतिबोध में आपकी कला बेजोड़ है। आपकी बातें इतनी यौक्तिक होती हैं कि उनका प्रतिवाद नहीं हो सकता। आपको व्यक्ति की पहचान है। आपके कथन को कोई टाल नहीं सकता। आपके निर्देश का कोई अतिक्रमण नहीं कर पाता। हेम पर आपकी दृष्टि देखकर मैंने भी बहुत चेष्टा की थी। किन्तु मेरी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कच्ची मिट्टी को यथेष्ट आकार दिया जा सकता है। आपने तो हेम जैसे पके घड़े को अपनी

इच्छा के अनुरूप ढाल दिया। आपकी बुद्धि बहुत निर्मल है।'

मुनि वेणीरामजी को स्वामीजी ने यह भी बता दिया था कि हेम अपने सकल्प की बात प्रच्छन्न रखना चाहता है। इस पर मुनि वेणीरामजी बोले—'स्वामीजी ! हेम ने आपसे कहा है कि उसके सकल्प की चर्चा लोगों में न की जाए। आप इस विषय में मौन रहे। हेम ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं इस सुखद संवाद को छिपाकर क्यों रखूँ ? हेम जैसा खरा हेम संघ में आए और मैं किसी से न कहूँ, यह मेरे वश की बात नहीं है।' मुनि वेणीरामजी व्याख्यान देने के लिए गए। उन्होंने प्रसगोपात्त हेम के सकल्प को प्रकट कर दिया। चेलावास के बहन-भाई इस सूचना से बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन चेलावास में चर्चा का मुख्य विषय यही रहा। कुछ भाई बोले—'हम तो पहले ही जानते थे कि हेम दीक्षा लेगा।' चेलावास के गलियारों को पारकर वह सवाद सिरियारी तथा आसपास के अनेक गावों तक पहुँचा। हेम की प्रतिभा से प्रायः सभी लोग परिचित थे। उसकी दीक्षा को किसी ने स्वामीजी की पुण्यवत्ता के साथ जोड़ा, किसी ने जैन-शासन के उज्ज्वल भविष्य की संभावना के रूप में देखा और किसी ने हेम का भाग्योदय बताया। कुल मिलाकर हेम की दीक्षा का प्रसंग चारों ओर चर्चित हो गया।

पारिवारिक परिचय

स्वामीजी ने जिस विलक्षण और विचक्षण युवक को प्रतिबोध दिया, वह सिरियारी का रहने वाला था। उसके पिता का नाम था अमरोजी बागरेचा। उनकी पत्नी सोमा धार्मिक सस्कारों वाली महिला थी। पर सोमा की गोद सूनी थी। उसने एकाधिक बार बच्चों को जनम दिया। पर उसके बच्चे जीवित नहीं रहे। यह अभाव उसके मन में सदा खटकता था। इसके कारण वह कभी-कभी अत्यन्त व्यथित हो जाती थी। उसके मन में ममता की घटाएं उमड़ती रहतीं पर उन्हें बरसने का अवसर नहीं मिलता। उसकी यह पीड़ा कई बार आंखों के द्वारा बहकर बाहर आ जाती। पास-पड़ोस की महिलाएं उसके प्रति सहानुभूति

प्रकट करती। किन्तु उनकी सहानुभूति के शब्द दश बनकर उसकी पीडा बढ़ा देते। फिर भी वह किसी के सामने अपना संतुलन नहीं खोती थी। वह कृत्रिम रूप से मुस्कराकर अपनी पीर को छिपाने का प्रयत्न करती।

गर्मी का मौसम। वैसाख का महीना। धूल भरी आधियो का सिलसिला। रात का समय। हवा निस्पन्द। सोमा अपने कक्ष में सो रही थी। सहसा उसने एक देवविमान देखा। उस समय वह न तो गहरी निद्रा में थी और न जाग्रत अवस्था में। शायद वह सपना देख रही थी। स्वप्न में देवविमान देख वह प्रसन्न हुई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष उसे पुत्र-जन्म का वरदान दे रहा है। पर पूर्व सन्तानों के वियोग की बात याद आते ही उसका मन व्यथा से भर गया। वह हाथ जोड़कर बोली—‘मेरी सन्तान जीवित नहीं रहती। मैं क्या करूँ?’ उसने मधुर और गंभीर घोष वाली ध्वनि में सुना—‘चिन्ता मत करो। तुम्हारे एक पुत्र और एक पुत्री जीवित रहेगी।’ सोमा हर्षविह्वल हो उठी। उसने कहा—‘मैं मां होकर भी अपनी ममता का उपयोग नहीं कर सकी। नियति की इस वंचना ने मुझे मातृ-सुख से वंचित रखा। मेरे जीवन का यह अभाव भर गया तो फिर मेरी कोई आकांक्षा नहीं है।’

निराशा में आशा का दीया जला तो सोमा अपने प्रति अधिक सजग/सावधान हो गई। वह अपनी होने वाली सन्तान का जीवन बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपना चिन्तन और व्यवहार बदला। खान-पान में परिवर्तन किया। नमस्कार महामंत्र का जप प्रारंभ किया। वह अपने प्रत्येक नए दिन को मानसिक प्रसन्नता के साथ शुरू करती। अमरोजी भी उन दिनों सोमा का पूरा ध्यान रखते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था।

वि स १८२९ का वर्ष। माघ का महीना। शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी का दिन। पुष्य नक्षत्र। आयुष्मान् योग। शुक्रवार। सोमा ने पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। घर में थाल बजा। मंगल गीत

गाए गए। परिवार की सर्वाधिक गुणसम्पन्न महिला ने जन्मघुट्टी दी। बन्धुजनों ने बधाइया दी। बधाई देने वालों को यथोचित उपहार दिए गए। परिवार में खुशियों का ज्वार आ गया। सोमा का सपना साकार हुआ। पुत्र को देखकर वह अपने अतीत को भूल गई। उसने अनुभव किया कि यह उसका पहला प्रसव है। प्रसव की पीड़ा नए सृजन की उपलब्धि के नीचे दब गई। बालक का प्रथम स्वाभाविक रुदन उसके स्वस्थ जीवन का साक्ष्य था। उसका हसता-खिलता चेहरा, अधखुली आंखें, अष्टमी के चन्द्रमा-सा ललाट और नन्हे-नन्हे हाथ-पैर सोमा को निर्निमेष बना रहे थे। अमरोजी भी अपने पुत्र को देखने के लिए तरस उठे थे, किन्तु तत्कालीन परम्परा के अनुसार जच्चाघर में पुरुष का प्रवेश निषिद्ध था। बच्चे को भी वहां से बाहर ले जाना सम्मत नहीं था। पुत्रदर्शन की लालसा में अमरोजी के लिए एक-एक दिन बिताना भारी हो रहा था। किन्तु वे व्यवहार की लक्ष्मण रेखा को लाघने का दुस्साहस करने के पक्ष में नहीं थे।

शुभ मुहूर्त में नामकरण का उत्सव हुआ। परिवार के लोग एकत्रित हुए। अमरोजी पुत्र की सौम्य आकृति पर रीझ गए। उन्होंने पुत्र को हाथों में उठाया तो उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अपूर्व खजाना मिल गया। नामकरण के प्रसंग में राशि और लग्न के आधार पर बालक के कई नाम सामने आए। उनमें से अन्वर्थ नाम 'हेम' को उसकी पहचान के लिए स्वीकार किया गया।

कुछ वर्षों बाद माता सोमा ने एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया 'रत्न'। हेम का उसके प्रति असाधारण अनुराग था। वह उसे अपनी गोद में सुलाता, थपथपाता और नींद दिला देता। रत्न हंसती तो हेम का मन खिल जाता। उसे रोती देख वह स्वयं रुआसा हो जाता। उसे घुटनों के बल चलना सिखाने के लिए कभी-कभी हेम भी घुटनों से चलता। रत्न कुछ बड़ी हुई तो हेम उसे अगुली पकड़कर चलाता। चलते-चलते जब वह थक जाती तो हेम उसे उठाकर गोद में ले लेता। बहन-भाई दोनों साथ खाते, साथ खेलते और मस्त रहते।

हेम के माता-पिता स्वामी भीखणजी को अपना गुरु मानते थे। वे अनेक बार अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर स्वामीजी के दर्शन करने जाते। कभी-कभी स्वामीजी स्वयं सिरियारी आ जाते। उनके दर्शन करने और निकट बैठने में हेम को आह्लाद का अनुभव होता। स्वामीजी के पास लम्बे समय तक बैठकर भी वह थकता नहीं था। वे लोगो को समझाते तो वह भी उनकी प्रत्येक बात ध्यान से सुनता। जो बात समझ में नहीं आती, स्वामीजी से पूछकर उसका समाधान पा लेता। स्वामीजी भी बालक हेम को गहरी आत्मीयता के साथ समझाते थे।

जैसे-जैसे हेम का स्वामीजी के साथ सम्पर्क बढ़ रहा था, वह उनके अधिक निकट होता जा रहा था। उनके सामीप्य में उसे अनिर्वचनीय सुख मिलता। उपासनाकाल सम्पन्न होने पर घर लौटने का प्रसंग आता तो हेम अनमना हो जाता। उसकी इच्छा रहती थी कि वह स्वामीजी के पास ही बैठा रहे।

भक्ति और अनुराग का द्वन्द्व

एक ओर स्वामीजी के प्रति इतनी भक्ति, दूसरी ओर अपनी छोटी बहिन के प्रति तीव्र अनुराग। भक्ति और अनुराग की खींचातानी में भक्ति की विजय होने पर उसे आत्मतोष मिलता। वह भक्ति के शिखर पर आरोहण करने के लिए उत्सुक था, किन्तु अनुराग का बन्धन शिथिल नहीं हुआ था। इसलिए आरोहण के साथ अवरोहण का क्रम जुड़ा था। एक बार हेम के मामा बहन रत्नू को अपने घर ले गए। हेम का मन नहीं लगा। उसने मां से कहा—‘रत्नू को बुलाओ।’ मां बोली—‘अभी तो बहिन ननिहाल गई है, कुछ बड़ी होने पर बहन का विवाह करोगे तो उसे ससुराल भी जाना पड़ेगा। तुम बहिन को कब तक साथ रखोगे?’ मा के वचनो से हेम का समाधान नहीं हुआ। वह स्वामीजी के पास गया और बोला—‘स्वामीजी! रत्नू ननिहाल चली गई। घर में मैं अकेला हो गया। मन करता है कि सवार को भेज रत्नू को अभी बुला लूं।’ स्वामीजी ने हेम को समझाते हुए कहा—‘हेम! इन सांसारिक रिश्तों से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं

होता। यहां हर संयोग पर वियोग की छाया रहती है। मोक्ष का सुख शाश्वत होता है। उसमें कभी विरह नहीं होता। तुम उस सुख को पाने का प्रयास करो।' स्वामीजी के वचनो से हेम का मोह कम हुआ। मोह कम होते ही उसे अपूर्व शान्ति की अनुभूति होने लगी।

हेम एक सौभाग्यशाली बालक था। उसे स्वामीजी जैसे गुरु मिले, यह उसके सौभाग्य की प्रथम रेखा थी। उसके मन में धर्म के प्रति सहज आस्था थी, यह उसके सौभाग्य की दूसरी रेखा थी। उसे साधु-साध्वियों की उपासना का अवसर मिला, वह उसके सौभाग्य की तीसरी रेखा थी। उसने तत्त्वज्ञान में रुचि ली। साधु-साध्वियो ने उसको थोकडे याद करा दिए। वह उनकी गहराई में जाने का प्रयास करता रहता। तत्त्वज्ञान की गभीरता, समय-समय पर स्वामीजी की सन्निधि और प्रेरणा, सहज पापभीरुता आदि के कारण हेम के मन की धरती पर निर्वेद के अकुर उभरने लगे। उसका मन साधुधर्म की अनुपालना के लिए तरस उठा। श्रावक के तीन मनोरथो में, दूसरा मनोरथ—कब मैं मुण्ड हो, गृहस्थपन छोड़ साधुपन स्वीकार करूंगा—का वह बार बार अनुचिंतन करने लगा। कभी-कभी वह रात को स्वप्न में अपने आपको साधु रूप में स्वामीजी के निकट बैठा हुआ देखता। इससे उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती।

स्वामीजी की कृपा और प्रेरणा से हेम की अन्तर्दृष्टि खुल गई। उसने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। उसका गंतव्य मोक्ष था। वहां तक पहुंचने का मार्ग विषम था। उसने स्वामीजी से सुना कि सम्यक्त्व के दीवट में संवेग का तेल भरने से चारित्र्य का दीया जल उठता है। उससे मुमुक्षु का पथ आलोक से भर जाता है। हेम ने अपने भीतर झांका। वहां संवेग का भंडार लगभग खाली था। वह स्वामीजी के उपपात में अधिक समय लगाने लगा। उनके आभामण्डल में रहने से रासायनिक परिवर्तन हुआ। संवेग का सूखा स्रोत प्रवाहित हो गया। दीवट को तेल मिला। ज्योति प्रज्वलित हुई। रास्ते का अन्धकार दूर हुआ। हेम

को अपना गतव्य सामने दिखाई देने लगा। उसने माघ शुक्ला पूर्णिमा के बाद सब प्रकार की सावद्य-सपाप प्रवृत्तियों का परित्याग कर दिया। उसके गृहस्थ जीवन का अध्याय सीमित हो गया। उसने स्वामीजी से नया अध्याय खोलने का अनुरोध किया। स्वामीजी ने माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन हेम को दीक्षित करने की घोषणा कर दी।

रूपान्तरण

दीक्षा की तैयारी

हेम की जन्मभूमि सिरियारी उस दिन सुन्दर लग रही थी। गाव की महिलाओ और पुरुषों के मन खुशियो से उछल रहे थे। गाव के सारे रास्ते एक ही दिशा मे खुल रहे थे। बच्चो की टोलिया उछलती-कूदती हुई गाव के बाहर पहुच रही थी। पुरुषो के झुण्ड उल्लास के साथ बतियाते हुए जा रहे थे। महिलाएं और कन्याएं मगल गीत गाने मे तन्मय हो रही थीं। गाव की सीमा पार करते ही उनका स्वामी भीखणजी से साक्षात्कार हो गया। अनेक साधु उनका अनुगमन कर रहे थे। जिस गांव को छोडकर वे सिरियारी आ रहे थे। उस गाव के कुछ श्रद्धालु जन भी उनके साथ थे। प्रसन्न वातावरण मे गांव मे प्रवेश हुआ। वहा उनके लिए कोई स्थानक या उपाश्रय नही था। किसी गृहस्थ का मकान खाली था। उसी मे उनका आवास हुआ। वहा प्रवचन करने के लिए भी स्थान अनुकूल था। स्वामीजी की प्रथम देशना मे ही शास्त्रामृत की गहरी वर्षा हो गई। प्यासे लोगो ने तृप्ति का अनुभव किया। मुमुक्षु हेम के उल्लास की कोई सीमा नहीं थी। वह उसकी आंखो के द्वार से बाहर झांक रहा था।

स्वामीजी सिरियारी पधारे तब तक वहा के सभी लोगो को हेम की दीक्षा के बारे मे अवगति मिल चुकी थी। गाव मे दीक्षा महोत्सव का आध्यात्मिक कार्यक्रम देखने के लिए सभी वर्गों के लोग उत्सुक हो रहे थे। हेम की प्रसन्नता का तो माप ही नही था। उसके लिए अब एक-एक दिन भारी हो रहा था। वह अत्यन्त आतुरता के साथ त्रयोदशी की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच परिजन और गाव के प्रमुख लोग उसे अपने-अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने लगे। गाव मे वरनोलो की धूम-सी मच गई। हेम जिस-जिस घर मे जाता, वहा एकत्रित भाई-बहिनो को आध्यात्मिक प्रेरणा देता। उसकी प्रेरणा से सैकडो लोगो ने विविध प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान किए।

पहला व्यवधान

इधर हेम का भाई (पिता के ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र) शिकायत लेकर रावले में गया। उस समय सिरियारी में ठाकुर दौलतसिंहजी का शासन था। उनकी माता राज्य के कार्यों में अच्छी रुचि लेती थी। जो लोग ठाकुर साहब तक पहुंचने में कठिनाई का अनुभव या सकोच करते। वे मांजी साहिबा के पास पहुंच जाते। हेम का भाई भी सीधा वहीं गया। उसने मांजी से कहा—हेम मेरे चाचाजी का इकलौता पुत्र है।

स्वामी भीखणजी हेम को जबरदस्ती साधु बना रहे हैं। इससे मेरा पूरा परिवार दुखी है। चाचाजी पर तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। आप दयालु हैं। हमारे परिवार पर अनुकम्पा कर यह दीक्षा रूकवा दें।’

मांजी चाहती तो हेम को बुलाकर स्थिति का सही आकलन कर सकती थीं। किन्तु उन्होंने हाथोहाथ फैसला दे दिया। उनके निर्देशानुसार दीक्षा पर रोक लगा दी गई। और स्वामीजी को सिरियारी छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। यह बात हेम के पास पहुंची। उसके रोम-रोम में व्याकुलता भर गई। ‘श्रेयासि बहुविघ्नानि—श्रेयस के साधक कार्यों में विघ्न आते रहते हैं। विघ्न-बाधाओं के कारण ही तो उसकी दीक्षा में विलम्ब हुआ था। जैसे-तैसे उसने माता-पिता की आज्ञा प्राप्त की और अपने मन के द्वन्द्व को समाप्त किया। तब कहीं दीक्षा का प्रसंग बना। उसके बाद अचानक उपस्थित अवरोध ने उसको साहसी बना दिया। वह सीधा पचो से मिला। उन्हें सारी बात समझाकर वह उनके साथ मांजी साहिबा के पास पहुंचा। उस समय हेम वरनोले में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने नए वस्त्र और मूल्यवान् आभूषण पहन रखे थे। हेम वैसे ही बहुत सुन्दर और आकर्षक व्यक्तित्व से सम्पन्न था। उस वेशभूषा में उसका रूप और अधिक निखर गया। उसे देख मांजी मुग्ध हो गई। वे बोलीं—हेम! तुझे क्या हो गया? यह अवस्था योग लेने की है क्या? अभी तो खुली आखों से संसार को देख। मैं अपने पुत्र दौलतसिंह की शपथ

लेकर कहती हूं कि तू अपना इरादा बदल। मैं अभी इसी वेशभूषा में तेरा विवाह करा देती हूँ।’

हेम की बुद्धि प्रत्युत्पन्न थी। उसे कुछ सोचना नहीं पड़ा। उसने कहा—‘माजी ! आपकी बात सुनकर लगता है कि आपकी शादी-विवाह जैसे कामों से अधिक प्रेम है। आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे गांव में बहुत लड़के-लड़कियाँ क्वारपन में हैं। आप उनके विवाह की व्यवस्था करें। मुझे तो विवाह करने का त्याग है। माजी को हेम से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उसका दो टूक उत्तर पा एक बार तो वे निर्वाक हो गईं। हेम वहाँ से उठा और स्वामीजी के पास जाकर बैठ गया। उधर पचो ने माजी को सारी बातें समझाईं। माजी ने जल्दबाजी में दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया। उन्होंने स्वामीजी को गांव में ही रहने और निश्चित समय पर दीक्षा देने की प्रार्थना कराई। पचो ने उनकी भावना स्वामीजी तक पहुँचा दी। हेम की दीक्षा में उपस्थित एक व्यवधान दूर हो गया।

दूसरा व्यवधान

एक व्यवधान टला और दूसरा उपस्थित हो गया। उस व्यवधान का निमित्त था हेम की बहन रत्न का विवाह। पारिवारिक जनो ने कहा—‘हेम! तेरी दीक्षा बहन के विवाह के बाद होनी चाहिए। विवाह में अधिक समय भी नहीं है। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को विवाह का मुहूर्त निकल चुका है। चार पाँच दिनों की तो बात है। विवाह के बाद निश्चितता से दीक्षा हो सकती है।’ हेम ने इस प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर दिया। किन्तु कुछ परिजन उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने इतना अधिक आग्रह किया कि हेम गहरे चिन्तन में खो गया।

हेम के मन में बहन के विवाह का कोई आकर्षण नहीं था। किन्तु परिजनो द्वारा बनाए गए फदे का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। उसके मन में किसी प्रकार की छलना के भाव नहीं थे। इसलिए उसने परिजनो के व्यवहार को भी सामान्य रूप से

ग्रहण किया। उसने यह नहीं सोचा कि परिजन उसकी दीक्षा में बाधा डाल सकते हैं। उन्होंने दीक्षा रुकवाने के लिए जो षड्यंत्र रचा, वह विफल गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह उनका दूसरा षड्यंत्र था। वे जैसे-तैसे हेम को घर में रखना चाहते थे। एक बार दीक्षा का मुहूर्त टल जाए तो फिर कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक लिया जाएगा। इस दृष्टि से पारिवारिक जनो ने अधिक दबाव डाला तो हेम का मन पिघल गया। उसने सोचा—पूर्णमा के बाद मुझे छह जीवनिकाय के आरम्भ-समारम्भ का त्याग है। लेकिन घर में रहने का त्याग नहीं है। वैवाहिक उत्सव और रीति-रिवाजों में मेरी भागीदारी के लिए परिजनो का कोई आग्रह नहीं है। वे केवल मेरी उपस्थिति चाहते हैं। इसमें मुझे क्या आपत्ति है? महावीर भी अपने चाचा और भाई के अनुरोध को स्वीकार कर दो वर्ष घर में रहे थे। मेरे सामने वर्ष का सवाल नहीं है। केवल पांच दिनों के लिए परिवार में अप्रियता की स्थिति पैदा क्यों करूँ?

हेम की चिन्तन-प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही एक बार फिर परिजनो का दबाव पड़ा। हेम ने उनकी बात मान ली। परिवार के लोगों को आशंका थी कि स्वामीजी के निकट आते ही हेम का मन बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने हेम से कहा कि वह अपनी स्वीकृति लिखित रूप में दे। हेम बहुत बुद्धिमान था, दूरदर्शी था, किन्तु दीक्षा के प्रसंग में वह आगे की बात नहीं सोच पाया। उसने लिख दिया कि वह फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को बहन का विवाह हो जाने के बाद ही दीक्षा लेगा। परिवार के लोग प्रसन्न हो गए। हेम के मन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

स्वामीजी की प्रेरणा

पारिवारिक जनो को आश्वस्त कर हेम सीधा स्वामीजी के पास गया। उसने परिजनो के आग्रह और अपनी लिखित स्वीकृति की सारी बात उन्हें बता दी। स्वामीजी ने उसको समझाते हुए कहा—हेम! तुम बहुत भोले हो। परिवार के लोगों का तुम्हारे प्रति

मोह है। वे तुम्हे फंसाना चाहते हैं। तुम उनकी बातों में कैसे आ गए ? ऐसे तो तुम अनर्थ करने जा रहे हो। तुम्हें एक दिन का भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वे लोग तुम्हारा त्याग तुड़वाने के लिए ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। तुम एक बार पीछे हट गए तो फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। अब भी समय है। तुम सोचो और अपने आपको तोलो। तुम्हारे मन के किसी भी कोने में दुर्बलता हो तो तुम समय बढ़ा सकते हो। अन्यथा एक दिन भी खोना तुम्हारे हित में नहीं होगा।'

स्वामीजी के प्रेरणा भरे वचनों ने हेम की आखें खोल दीं। वह डिगते-डिगते सभल गया। स्वामीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर वह घर पहुँचा। उसने परिजनो के सामने साफ-साफ शब्दों में कहा—'अब आप मुझ से कोई आशा न रखें। मैंने जो संकल्प कर लिया, उससे मुझे विचलित करने का प्रयत्न व्यर्थ है। मैं त्रयोदशी के बाद घर में नहीं रहूँगा। यह मेरा पक्का निर्णय है। मेरी दीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी।' इसके बाद उसने वह परिपत्र भी फाड़ डाला। जिसमें बहन के विवाह तक घर में रहना स्वीकार किया गया था। हेम के इस आचरण पर कुछ लोग सहमे, कुछ लोग आश्चर्य हुए और कुछ लोग हसते हुए बोले—'इसको भीखणजी ने समझा दिया है। अब यह किसी के चंगुल में फसने वाला नहीं है।'

दीक्षा का उत्सव

स्वामीजी ने हेम की दीक्षा के लिए माघ शुक्ला त्रयोदशी का दिन निर्धारित किया। उसके जन्म का महीना यही था। तिथि भी यही थी। किसी ज्योतिषी ने नक्षत्र और योग पर ध्यान दिया। उस दिन पुष्य नक्षत्र था और आयुष्मान योग था। जन्म के समय भी यही नक्षत्र और यही योग था। जन्म और दीक्षा का ज्योतिष कुछ निश्चित ध्रुवों पर टिका हुआ था। ऐसा अवसर किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही उपलब्ध होता है। हेम का सौभाग्य अनिर्वचनीय था। सामान्यतः शिष्य गुरु की शरण पाने के लिए

पुरुषार्थ करता है। गुरु शिष्य की प्रतीक्षा करे, उसे प्रतिबोध दें और अपनी शरण में लेने के लिए प्रयास करे, ऐसे प्रसंग कम आते हैं। हेम पर गुरु के अनुग्रह की वर्षा हुई। वह अयाचित अनुग्रह, जिसने हेम की दिशा बदल दी। वह असीम कृपा, जिसका कोई ओर-छोर नहीं था। उस अनुग्रह और कृपा में अभिष्णात होकर हेम कृतार्थ हो गया। उसका जन्म शुक्रवार को हुआ। दीक्षा के दिन वृहस्पतिवार था। महीना, तिथि, नक्षत्र और योग की अद्भुत एकरूपता। बार क्यों नहीं मिला ? लगता है कि वह प्रकृति का कोई सुचिंतित प्रयोग था। उसने दीक्षा के लिए गुरुवार चुना। गुरु की शरण में जाने के लिए गुरुवार का सुयोग। हेम के सौभाग्य की पराकाष्ठा की प्रतीक थी वह अद्भुत युति।

वि सं १८५३ का वर्ष। त्रयोदशी का सुप्रभात। सिरियारी गांव का बहिर्वर्ती भाग। विशाल मैदान। सघन वटवृक्ष की छाया। स्वामीजी अपने शिष्यों के साथ गांव से चलकर आए। वे वटवृक्ष के नीचे रखे काष्ठपट्ट पर आसीन हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अशोक वृक्ष के नीचे अर्हतों की प्रतिकृति का अवतरण हो गया। वटवृक्ष छतनार होता है। वह अपने नीचे आने वाले सब मनुष्यों और पशु-पक्षियों को, छाया देता है, उसकी शीतल और पवित्र छाया में स्वामीजी आसीन हुए तो सिरियारी से समागत हजारों-हजारों आखे वहां केन्द्रित हो गईं।

सिरियारी का प्रतिभा सम्पन्न युवक हेम विगत इक्कीस दिनो से अपनी दीक्षा का उत्सव मना रहा था। उन दिनो वह घर-घर में जाता। लोग उसकी आरती उतारते, मंगल गीत गाते और उसका मुंह मीठा करते। इधर हेम भी अपने नए जन्म की स्मृति को स्थायित्व देने के लिए लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देता। अधिसंख्य लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार संकल्पों के पत्र-पुष्प अर्पित कर हेम का वर्धापन करते। उस दिन भी हेम की शोभा यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित थे। गाव से बाहर एक नए गाव के आबाद होने जैसा दृश्य उपस्थित था।

स्वामी भीखणजी ने उपस्थित जनसमूह को उद्बोधन दिया। भगवान महावीर द्वारा निरूपित मुनिधर्म और गृहस्थधर्म की मीमांसा की। उनकी वाणी में ओज था और आभावलय में आकर्षण था। उनका इंगित प्राप्त होते ही हेम खड़ा हुआ। नए जीवन की कल्पना ने उसको रोमाञ्चित कर दिया। शरीर के रोमोद्गम और मन की पुलकन में प्रतिस्पर्द्धा जागी। उसने स्वामीजी से अनुरोध किया—‘अब आप जल्दी से जल्दी मुझे नया जीवन प्रदान करें।’

स्वामीजी ने हेम के माता-पिता तथा प्रमुख पारिवारिक जनो से दीक्षा की आज्ञा प्राप्त की। वहा उपस्थित हजारों लोगो को साक्ष्य बनाया। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। स्वामीजी ने आर्ष-वाक्यों का उच्चारण कर हेम को दीक्षित किया। उसे सब प्रकार के पापकर्मों से विरत किया। प्राणातिपात आदि निषेधात्मक भावो से उपरत किया। अतीत की आलोचना कराई। वर्तमान में जागरूकता का बोध पाठ दिया। जय-जय के उद्घोषो से धरती और आकाश गूंज उठे। हेम का रूपान्तरण हो गया। हेम के रूप में पहचाना जाने वाला युवक मुनि हेमराज हो गया।

पगफेरा हेम का

वि स १८१७ चैत्र शुक्ला नवमी के दिन स्वामीजी ने एक धर्मक्रान्ति की थी। मारवाड के बगडी नगर में उस धर्मक्रान्ति की सिद्धश्री लिखी गई। अजाने और अचीन्हे पथ पर कुछ चरण चले। कुछ चरणों ने उनका अनुगमन किया। कुल मिलाकर तेरह व्यक्तियो ने उस नई यात्रा में सहगमन किया। यात्रा के प्रारंभ में साथ होना एक बात है और अंत तक साथ रहना दूसरी बात है। कुछ कदम लडखडाए और पीछे छूट गए। कुछ नए व्यक्ति साथ आए। उनमें से भी कुछ बिछुड गए। नदी का प्रवाह गतिशील था। उस प्रवाह के साथ जो भी आए, उसमें समायोजित होते गए। कुछ व्यक्ति उस प्रवाह के साथ बहते-बहते शहीद हो गए। उनकी जीवन-यात्रा सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गई। जो व्यक्ति उस गति से नहीं चल पाए, उन्होंने अपना मार्ग बदल

लिया। किन्तु उस लम्बी यात्रा में पुनः तेरह के अंक का स्पर्श नहीं हुआ। मुनि हेमराजजी की दीक्षा का वर्ष तेरापंथ स्थापना का छत्तीसवां वर्ष था। तब तक संघ में पैतीस साधु हो चुके थे। कभी किसी सम्प्रदाय से पांच साधुओं ने आकर दीक्षा ली तो कभी चार साधु अन्य सम्प्रदाय में चले गए। कभी दो गृहस्थ साधु बने तो कभी तीन साधु गृहस्थ जीवन में लौट गए। इस क्रम से साधुओं की संख्या में जोड़-बाकी का हिसाब चलता रहा। वि. सं. १८५३ में मुनि हेमराजजी की दीक्षा के समय धर्मसंघ में बारह साधु थे—स्वामी भीखणजी, भारीमालजी, सुखरामजी, अखैरामजी, सामजी, खेतसीजी, रामजी, नानजी, वेणीरामजी, वर्धमानजी, मायारामजी और सुखजी। तेरहवें अंक की पूर्ति के लिए हेम स्वामीजी के सामने खड़ा था। स्वामीजी ने आर्षवाक्यों का उच्चारण किया—‘करेमि भंते । सामाइय सव्व सावज्जं जोग पच्चक्खामि ।’ हेम के जीवन में रूपान्तरण घटित हुआ। उसका ‘हेम’ नाम सार्थक हो गया। वह शुद्ध सोना बन गया। उसके आगमन के बाद संघ में कभी साधुओं की संख्या में ह्रास नहीं हुआ। यह एक बिन्दु ही मुनि हेमराजजी के महत्त्व को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। वैसे उनका पगफेरा अनेक दृष्टियों से तेरापथ के विकास का पर्याय बन गया।

मुनिजीवन का बोधपाठ

मुनि हेमराजजी ने नए जीवन की धरती पर पदन्यास किया। उनका चिरपालित सपना साकार हुआ। स्वामीजी का पुरुषार्थ फला। जिनशासन के आकाश में एक तेजस्वी नक्षत्र का उदय हुआ। तेरापंथ धर्मसंघ की विकास-यात्रा का प्रारंभ हुआ। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था। स्वामीजी अपने शिष्य के व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाना चाहते थे। उन्होंने नए जीवन के प्रारंभ में उसको पाथेय देते हुए कहा—‘हेम! अब तुम साधु बन गए हो। तुम्हें पग-पग पर सावधान रहना है। अपनी चर्या को गृहस्थों से सर्वथा भिन्न रखना है। तुम्हारे क्रिया-कलापों पर संयम का प्रभाव बना रहे, यह सावधानी बरतना है। तुम्हारे पापकर्म

का बन्धन न हो, उस विधि से व्यवहार का प्रवर्तन करना है।

मुनि हेमराजजी बालक नहीं थे। उन्होंने वयस्क होकर समययात्रा का प्रारंभ किया था। उन्होंने तेरापंथ के तत्त्व-दर्शन को गहराई से समझा था। पर वे साधु जीवन का ककहरा भी नहीं जानते थे। वे बोले—‘स्वामीजी ! आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अपनी शरण में लेकर आपने मुझे निश्चित बना दिया। मेरे भटकते कदमों को आपने सही राह पकड़ा दी। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरे सामने एक ही लक्ष्य है कि आपके निर्देशानुसार अपने जीवन का निर्माण करूं। मैं प्रमाद से बचता हुआ साधना-पथ पर आगे बढ़ूं। इसके लिए मुझे आपके शिक्षावचनों की वैसाखियां चाहिए। आप मेरी प्रत्येक गतिविधि के नियंत्रक हैं। आप मुझे नया जीवन देने वाले हैं। इस जीवन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ? कृपाकर मेरा मार्गदर्शन करें।’

मुनि हेमराजजी के निवेदन पर स्वामीजी ने आगमवाणी के आधार पर उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा—

जयं चरे जयं चिह्ने जयमासे जय सए।

जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न बंधई।।

यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक खड़ा होने, यतनापूर्वक बैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने और यतनापूर्वक बोलने वाला पापकर्म का बन्धन नहीं करता।

हेम! साधु शरीरधारी होता है। शरीर को धारण करने के लिए चलना, खड़ा होना, बैठना आदि क्रियाएँ आवश्यक हैं। इनमें यतना का ध्यान रखना है। तुम चलो तो शरीर प्रमाण भूमि को देखते हुए चलो। बैठो तो रजोहरण से स्थान का प्रमार्जन कर बैठो। सोने और जागरण के समय की नियमितता रखो। रात्रि में भी स्वाध्याय, ध्यान आदि के समय निद्रा पर विजय प्राप्त करो। गोचरी में सावधानी रखो। एषणा समिति के नियमों को अच्छी तरह समझकर उनके प्रति जागरूक रहो। खाने-पीने में सयम रखो। वाणी-सयम का अभ्यास करो। भाषा के अनावश्यक प्रयोग

से बचते रहो। बोलने की आवश्यकता हो तो धीरे और मधुर बोलने की चेष्टा करो। जिस समय जो काम करणीय है, उसे उसी समय सम्पादित करने का लक्ष्य रखो। समय का पूरा उपयोग करो। बड़े साधुओं से प्राप्त निर्देश को 'तहत' कहकर स्वीकार करो। आग्रह से बचो। अपने प्रमाद का परिष्कार करने के लिए तैयार रहो। अपनी निश्रा के उपकरणों पर ममत्व मत करो, पर उनको संभालकर रखो। तुम्हारी निश्रा का कोई भी उपकरण इधर-उधर गिरा हुआ न रहे। प्रतिलेखन की विधि से उपकरणों का प्रतिलेखन करो। उत्सर्ग समिति के प्रति सजग रहो। त्रिगुप्ति की साधना करो। प्राथमिक रूप में इतनी बातों का ध्यान रखकर तुम अपनी साधना में निखार लाते रहो।

स्वामीजी ने प्रथम बोधपाठ से ही मुनि हेमराजजी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनके विवेकचक्षु का उद्घाटन कर उनको विवेकसम्पन्न और श्रुतसम्पन्न साधुओं के सरक्षण में आगम सीखने का निर्देश दिया। वे दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि आगम कठस्थ करने और उनके एक-एक पद्य का अर्थ समझने का प्रयास करने लगे। स्वामीजी ने उनकी प्रतिभा का आकलन कर कहा—'हेम! तुम्हारी कंठ-कला अच्छी है। तुम पहले कुछ व्याख्यान याद कर लो। परोपकार का प्रमुख साधन व्याख्यान है।' मुनि हेमराजजी ने व्याख्यान कठस्थ कर स्वामीजी की आज्ञा के अनुरूप जन-प्रतिबोध के क्षेत्र में प्रवेश पा लिया। जन-प्रतिबोध के साथ-साथ वे अपने व्यक्तित्व-निर्माण के प्रति भी पूरे जागरूक रहे। दर्शन, ज्ञान और चारित्र—तीनों दिशाओं में गतिशील रहकर उन्होंने साधना, सेवा और संघ प्रभावना के कार्यों में दक्षता प्राप्त की।

जीवन-प्रसंग

अनुग्रह और निग्रह

मुनि हेमराजजी की मेधा बड़ी विलक्षण थी। वे विनीत, विवेकसम्पन्न और गुरु-आज्ञा की अखण्ड आराधना में विश्वास करते थे। उनका दृष्टिकोण सम्यक् था, चित्त निर्मल था और स्वभाव सरल था। उनकी सरलता, समर्पण, विरक्ति और अन्तर्मुखता ने स्वामीजी को आकृष्ट किया था। दीक्षा की भावना होने पर भी उनके द्वारा और अधिक विलम्ब किया जाता तो वे साधुजीवन में स्वामीजी के सान्निध्य को नहीं पाते। क्योंकि उन्होंने नौ वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य का सकल्प स्वीकार किया था। यह घटना वि स १८५३ की है। स्वामीजी की जीवन यात्रा वि स १८६० तक चलती है। मुनि हेमराजजी का सकल्प वि स १८६२ के बाद था। स्वामीजी की अन्तर्दृष्टि जागृत थी। उन्होंने बीज में निहित वटवृक्ष को पहचान लिया था। उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य बनाया, हेम को समझाया और उसका दीक्षा-संस्कार कर दिया। दीक्षित होने के बाद लगभग साढ़े छह वर्ष मुनि हेमराजजी पर स्वामीजी का साया रहा। उस अवधि में उन्होंने चार चातुर्मास्य स्वामीजी के साथ किए।

चार वर्षों में मुनि हेमराजजी ने स्वामीजी से बहुत कुछ सीख लिया। उन्होंने छाया की तरह स्वामीजी का अनुगमन किया। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने नन्दिनी गाय की सेवा में सलग्न राजा दिलीप के चरित्र का चित्रण करते हुए लिखा है—

स्थित स्थितामुच्चलित. प्रयातां,

निषेदुषीमासनबन्धधीर. ।

जलाभिलाषी जलमाददानां,

छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत् ।।

नन्दिनी खड़ी रहती तो राजा खड़ा रहता। नन्दिनी चलती तो राजा चलता। नन्दिनी बैठती तो राजा बैठता। नन्दिनी पानी पीती तो राजा जल ग्रहण करता। जिस प्रकार व्यक्ति की छाया उसका अनुगमन करती है, वैसे ही राजा दिलीप ने नन्दिनी का अनुगमन किया।

राजा दिलीप विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर नन्दिनी की सेवा कर रहा था। उसका सेवाकाल भी छोटा-सा था। मुनि हेमराजजी ने लम्बे समय तक स्वामीजी की सेवा की। सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से पुनः सूर्योदय तक स्वामीजी के जीवन में कब क्या घटा, इसके वे सबसे अधिक जागरूक साक्षी थे। किसी घटना का घटित होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसे पकड़ना और स्मृतियों में सहेज कर रखना। मुनि हेमराजजी ने पूरी आधी सदी तक उन घटनाओं को याद रखा, उसी स्मृतिजल का संग्रहण है 'भिक्षु दृष्टान्त' आदि ऐतिहासिक सस्मरण ग्रन्थ।

जो व्यक्ति गुरु के अधिक निकट रहता है, उस पर अनुग्रह की वर्षा होती रहती है। अनुग्रह पाने का अधिकारी वही होता है, जो निग्रह को सहन करता है। मुनि हेमराजजी ने स्वामीजी का अनुग्रह और निग्रह दोनों ही प्राप्त किए। सामान्य व्यक्ति गुरु का अनुग्रह पाकर अहकारी हो जाता है तथा निग्रह की स्थिति उसे दीन-हीन बना देती है। मुनि हेमराजजी का व्यक्तित्व सतुलित था। उन्होंने अनुग्रह और निग्रह दोनों को आत्मोदय का साधन माना। उन्होंने स्वामीजी के साथ पहला चातुर्मास्य खैरवा में, दूसरा पाली में, तीसरा नाथद्वारा में और चौथा पुर में किया। चार वर्षों की अवधि में अनुग्रह-निग्रह की अनेक घटनाएं घटित हुईं। यहाँ कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया जा रहा है।

केवली सूत्र-व्यतिरिक्त होते हैं

मुनि हेमराजजी के व्यक्तित्व का एक घटक था—समर्पण। वे स्वामीजी के प्रति हार्दिक भाव से समर्पित थे। उनकी प्रत्येक इच्छा को अपनी इच्छा मानकर चलते थे। उनकी दृष्टि के

विपरीत काम हो जाने पर वे उद्विग्न हो जाते थे। निर्देश या आज्ञा की तो बात ही क्या, वे तो उनके इगित-आकार की आराधना करते थे। इतने विनीत, समर्पित और जागरूक शिष्य के प्रति गुरु का वात्सल्य स्वाभाविक हो जाता है। स्वामीजी के मन में मुनि हेमराजजी के प्रति विशेष कृपाभाव था। वे उन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करते रहते।

स्वामीजी के शिष्यो में एक थे—मुनि वेणीरामजी। वे बहुत बुद्धिमान थे। उनको शास्त्रीय ज्ञान की अच्छी धारणा थी। उनकी व्याख्यानशैली आकर्षक थी। मुनि हेमराजजी को दीक्षा की प्रेरणा देने में उन्होंने काफी श्रम किया था। एक दिन वे स्वामीजी के पास जाकर बोले—‘हेमजी व्याख्यान अच्छा देते हैं। वे धाराप्रवाह बोलते हैं। पर व्याख्यान के पद्य पूरे याद नहीं रखते। कहीं पद्यों की विस्मृति होती है, तो वे नए पद्य जोड़कर बोल देते हैं।’

मुनि वेणीरामजी का लक्ष्य था कि स्वामीजी प्रेरणा देगे तो हेमजी व्याख्यान पक्का याद कर लेंगे। पर स्वामीजी का चितन इससे भिन्न था। उन्होंने कहा—‘केवली सूत्रव्यतिरिक्त होते हैं। वे जो बोलते हैं, वही यथार्थ हो जाता है। हेम की बुद्धि इतनी तेज है कि वह आशुकविता कर लेता है। इसमें बुरा क्या है?’ मुनि वेणीरामजी स्वामीजी की बात सुन मौन हो गए। स्वामीजी के विधायक दृष्टिकोण ने उनको अभिभूत कर दिया। मुनि हेमराजजी को इस प्रसंग की जानकारी मिली। अपने प्रति स्वामीजी का वात्सल्य और उनकी गुणग्राही मनोवृत्ति ने उनको सजग कर दिया। उन्होंने व्याख्यान के क्षेत्र में अधिक पुरुषार्थ कर विशेष दक्षता प्राप्त कर ली।

दाल मिलाकर क्यों लाए ?

स्वामीजी का जीवन बहुआयामी था। आत्म-साधना उनके जीवन का सर्वोपरि आयाम था। इसके लिए वे ध्यान और स्वाध्याय पर बहुत बल देते थे। ध्यान के प्रयोग से साधक अपनी वृत्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकता है, यह रहस्य उन्हें ज्ञात था। वे ध्यान का अभ्यास करते थे। उन्होंने अपने पूर्व गुरु

आचार्य रघुनाथजी से कहा—‘मैं दो घड़ी तक श्वास का निरोध कर रह सकता हूँ।’ श्वास संयम की इतनी क्षमता दृढ संकल्प और गहरे अभ्यास के बिना नहीं आ सकती।

शास्त्रों का अनुशीलन स्वामीजी की जीवनचर्या का प्रमुख अंग था। शास्त्रीय ज्ञान को वे अपना मार्गदर्शक मानते थे। उनकी सैद्धान्तिक अवधारणाओं का आधार जिनवाणी थी।

एक ओर अध्यात्म साधना एवं सृजन चेतना के अन्तर्मुखी क्षण, दूसरी ओर धर्मसंघ की छोटी-से-छोटी व्यवस्था के प्रति जागरूकता। संघ में साधना करने वाले छोटे-बड़े सब साधुओं के कार्यों पर वे अपनी नजर रखते थे। किसी भी साधु के कार्य में थोड़ा-सा भी प्रमाद देखते तो वे उसे अनदेखा नहीं करते थे। सामने वाला व्यक्ति उनका कितना ही कृपापात्र क्यों न हो।’ वे उसको कड़ी से कड़ी बात कह देते थे।

घटना वि सं १८५६ की है। उन दिनों स्वामीजी नाथद्वारा में प्रवास कर रहे थे। वायु की बीमारी के कारण उनको तेरह महीनों तक नाथद्वारा में रहना पड़ा। वहाँ मुनि हेमराजजी गोचरी गए। वे चने और मूंग की दाल एक पात्री में मिलाकर ले आए। दो दालों को इकट्ठा देखकर स्वामीजी ने पूछा—‘चने और मूंग की दाल मिलाई हुई थी या मिलाकर लाए हो?’ मुनि हेमराजजी बोले—‘स्वामीजी ! यह तो मैंने ही मिला दी।’

स्वामीजी को मुनि हेमराजजी की यह प्रवृत्ति उचित नहीं लगी। उन्होंने कहा—‘बीमार साधु के लिए मूंग की दाल का गवेषण करना तो कहीं रहा, सहज प्राप्त दाल को दूसरी दाल में क्यों मिलाया ? तुमने यह प्रमाद कैसे किया ?’ मुनि हेमराजजी विनम्रता के साथ बोले—‘मुझे ध्यान नहीं रहा। अनजान में ये इकट्ठी हो गई।’

भविष्य में उस प्रकार का प्रमाद न हो, इस दृष्टि से स्वामीजी ने मुनि हेमराजजी को उपालभ दिया। मुनि हेमराजजी का मन इस घटना से खिन्न हो गया। वे उदास होकर लेट गए। स्वामीजी आहार करने बैठे। मुनि हेमराजजी वहाँ नहीं थे।

स्वामीजी महान मनोवैज्ञानिक थे। वे उनकी अनुपस्थिति का कारण समझ गए, फिर भी कुछ बोले नहीं। उन्होंने पूरी सहजता के साथ आहार किया। आहार करने के बाद वे मुनि हेमराजजी के निकट जाकर वात्सल्य उडेलते हुए बोले—‘हेम! क्या कर रहा है? मेरे अवगुण देख रहा है या अपनी आत्मा के?’

स्वामीजी के शब्द सुनते ही मुनि हेमराजजी उठे। स्वामीजी के चरणों में प्रणत हो अत्यन्त विनम्रता के साथ उन्होंने कहा—‘महाराज! अवगुण तो अपनी आत्मा के ही देख रहा हूँ।’ इस बार स्वामीजी ने उनको पुनः प्रतिबोध देते हुए कहा—‘ठीक है, आज के बाद सावधान रहना। उठो, जाओ और आहार करो।’ मुनि हेमराजजी तत्काल उठे। स्वामीजी ने उन्हें आहार मडली के स्थान पर ले जाकर आहार करा दिया।

मैं नहीं बता सकता।

मुनि हेमराजजी के जीवन में जितने रास्ते खुले, वे सब स्वामीजी की ओर जाते थे। उनकी जीवनपोथी का हर पृष्ठ, हर पेरा और हर पक्ति स्वामीजी के प्रति पूजीभूत सहज श्रद्धा की सुगन्ध से सुवासित थी। स्वामीजी की सन्निधि में उन्हें अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होती थी। श्रद्धा, भक्ति या समर्पण एकलव्य की तरह एकपक्षीय ही नहीं होता। मुनि हेमराजजी को अपनी आस्था और समर्पण का प्रतिदान प्राप्त हो रहा था। उनका अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व था ही, स्वामीजी ने उसे निखारने का पर्याप्त अवकाश दिया। गुरु-शिष्य का वह अद्भुत योग दोनों के लिए समाधिदायक रहा।

गुरु-शिष्य के बीच गहरे तादात्म्य के बावजूद गुरु गुरु ही थे। वे अपने और शिष्य के मध्य अपेक्षित दूरी रखते थे। प्रशासन या अनुशासन की दृष्टि से उनके पास जो गोपनीय रहस्य थे, वे उन्हें कभी प्रकट नहीं करते थे। मुनि हेमराजजी भी उन रहस्यों से निरपेक्ष रहते थे। उनके मन में इस विषय की कोई जिज्ञासा या कुतूहल नहीं था। पर एक बार उनका मन थोड़ा-सा-चंचल हो गया। यह बात रीया और पीपाड गांव के बीच

की है। वहां स्वामीजी को एक अन्य सम्प्रदाय का साधु मिला। वह उन्हें एकान्त स्थान में ले गया। स्वामीजी ने उसके साथ कुछ समय बात की और वे लौट आए। मुनि हेमराजजी ने पूछा—‘स्वामीनाथ! उस साधु ने आपसे क्या बातचीत की?’ स्वामीजी बोले—‘उसने अपने दोषों की आलोचना की थी।’ मुनि हेमराजजी ने पुनः पूछा—‘उसने किन दोषों की आलोचना की?’ स्वामीजी बोले—‘हेम ! यह उसका व्यक्तिगत मामला था। मैं इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता।’

मुनि हेमराजजी तत्काल सभल गए। उन्हें अपनी भूल का बोध हो गया। स्वामीजी द्वारा आलोचना करने की जानकारी पाने के बाद उनके मन में ऐसी उत्सुकता क्यों जागी? इस बारे में सोचते हुए वे स्वामीजी के चरणों में प्रणत हो गए।

पंक्तियां टेढ़ी-मेढ़ी क्यों ?

मुनि हेमराजजी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। उनका बुद्धि कौशल समय-समय पर सामने आता रहता था। वे अनेक कलाओं में निष्णात थे। किन्तु लिपिकला में उनका अभ्यास पुष्ट नहीं था। फिर भी वे प्रतिलिपि करते रहते थे। एक बार उन्होंने लिखना शुरू किया। एक पन्ना पूरा होने के बाद वे उसे स्वामीजी को दिखाने आए। स्वामीजी को विश्वास था कि हेम अपनी लिपि सुधार सकता है। किन्तु इस दिशा में गति करना इसका लक्ष्य नहीं है। वे उन्हें सत्य और शिव की साधना के साथ कला के क्षेत्र में भी निष्णात देखना चाहते थे।

मुनि हेमराजजी द्वारा लिखित पन्ना हाथ में लेकर स्वामीजी मुस्कराए। उनकी अर्थभरी मुसकान देखकर मुनि हेमराजजी कुछ सकपकाए। उन्होंने निर्देश प्राप्त करने की दृष्टि से वन्दना की। स्वामीजी बोले—‘किसान खेत में हल चलाता है। वह चाम (हल की रेखा) सीधी निकालता है। देखो, तुम्हारी पंक्तियां कितनी टेढ़ी-मेढ़ी हैं? लिखने में पंक्तियां सीधी होनी चाहिए।’ मुनि हेमराजजी ने स्वामीजी के कथन को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपनी लिपिकला में अपेक्षित विकास कर

लिया। लिपिकला के विकास से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात है स्वामीजी की प्रतिबोध देने की कला और मुनि हेमराजजी की विनम्रता।

गुरु-कृपा का फलित

स्वामीजी पादू में प्रवास कर रहे थे। मुनि हेमराजजी उनके साथ थे। एक भाई ने उनकी पछेवडी की ओर इंगित करते हुए कहा—‘हेमजी स्वामी की चादर प्रमाण से बड़ी लग रही है।’ मुनि हेमराजजी अपनी ओर से कुछ स्पष्टीकरण देते, उससे पहले ही स्वामीजी ने उनको पछेवडी उतारने का निर्देश दिया। मुनि हेमराजजी ने पछेवडी उतारी। स्वामीजी ने उस भाई के सामने लम्बाई और चौड़ाई दोनों ओर से पछेवडी मापकर दिखा दी। वह प्रमाण से अधिक नहीं थी।

स्वामीजी ने उपालभ की भाषा में उस भाई से कहा—‘चार अगुल वस्त्र-खण्ड के लिए क्या हम अपना साधुपन खोएंगे? क्या तुम हमें इतने भोले समझते हो? तुम्हें साधुओं का इतना भी विश्वास नहीं है? यदि कोई साधु मार्ग में सजीव पानी पी ले या कुछ कर ले तो तुम उसके पीछे कहा-कहा जाओगे?’ स्वामीजी द्वारा किए गए पछेवडी के माप और उनके द्वारा दिए गए प्रतिबोध से उस भाई को अपनी भूल का भान हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला—‘मुझे व्यर्थ का सन्देह हो गया। आप महान् हैं। मुझे क्षमा करें।’

इस घटना से स्पष्ट होता है कि मुनि हेमराजजी के प्रति स्वामीजी विशेष कृपालु थे। उन पर आने वाली छोटी-बड़ी किसी भी उलझन का समाधान स्वयं दे देते थे। इससे दो बातें फलित होती हैं—शिष्य के प्रति गुरु का कृपाभाव और हर उलझन को उचित तरीके से समाहित करने वाले गुरु की सन्निधि का दुर्लभ योग।

धृति और चातुर्य का योग

जैनमुनि भिक्षाजीवी होते हैं। उनके लिए कहीं भोजन नहीं बनता। गृहस्थ अपने लिए भोजन बनाते हैं। मुनि उसी में से

थोडा-थोडा ग्रहण करते हैं। उनकी भिक्षावृत्ति को माधुकरी वृत्ति या गोचरी कहा जाता है। गोचरी के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि साधु अमुक-अमुक घरों से ही भिक्षा ले। उन्हें जहाँ भी सहज निष्पन्न और मुनिचर्या के अनुरूप भोजन मिलता है, वे ले सकते हैं। इस विधि से प्राप्त की गई भिक्षा को सामुदानिक भिक्षा कहा जाता है।

वि सं १८५६ में स्वामीजी नाथद्वारा में प्रवास कर रहे थे। उनके विरोधी लोगो ने जनता में भ्रान्तिया फैला रखी थीं। इस कारण कुछ व्यक्ति उनके प्रति द्वेष की भावना रखते थे। द्वेष की आग को सिंचन न मिले, इस दृष्टि से स्वामीजी ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का लक्ष्य रखें। इस निर्देश के बाद वहाँ सामुदानिक गोचरी की व्यवस्था बदल दी गई। मुनि हेमराजजी की दीक्षा का वह तीसरा वर्ष था। उन्होंने आगमों का अध्ययन कर भिक्षाविधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक दिन स्वामीजी से पूछा—‘हम श्रावको के घर गोचरी के लिए जाते हैं। अनुक्रम से सब घरों की गोचरी नहीं करते। इसका क्या कारण है?’ स्वामीजी ने उत्तर दिया—‘यहाँ लोगो में द्वेष भावना अधिक है। इसलिए हम सामुदानिक गोचरी नहीं करते।’ मुनि हेमराजजी ने सामुदानिक गोचरी करने की आज्ञा मांगी। स्वामीजी ने उनको आज्ञा दे दी।

मुनि हेमराजजी मोहनगढ़ में गोचरी के लिए गए। वे क्रमशः गोचरी करते-करते एक घर में गए। उन्होंने गृहस्वामिनी से आहार-पानी के लिए पूछा। वह बोली—‘महाराज! रोटी बन चुकी है, पर वह नमक पर पड़ी है।’ मुनि हेमराजजी दूसरी मजिल पर गोचरी गए। उस घर की बहिन अटसट बोली। मुनि हेमराजजी शान्त रहे। कुछ समय के बाद उस बहन ने रोटी दे दी। इस प्रकार वहाँ कुछ अधिक समय लग गया।

मुनि हेमराजजी ऊपर से नीचे आए तो प्रथम गृहस्वामिनी ने सोचा—ये ऊपर से भिक्षा लेकर आए हैं। अन्यथा इतना समय कैसे लगता? संभवतः ये हमारे ही सम्प्रदाय के साधु हैं। उसने

मुनि हेमराजजी को रोककर भिक्षा लेने के लिए आग्रह किया। मुनि हेमराजजी उसकी रसोई के पास गए। बहन ने भिक्षा देने के लिए रोटी हाथ में ली। उन्होंने पूछा—‘तुम कह रही थी कि रोटी नमक पर पड़ी है। नमक पर रखी हुई रोटी हम नहीं ले सकते।’ गृहस्वामिनी बोली—‘महाराज! मैंने समझा कि आप तेरापथी साधु हैं। इसलिए यह बात कही थी।’ मुनि हेमराजजी बोले—‘बाई! हम हैं तो तेरापथी साधु। तुम्हारी इच्छा हो तो दान देना।’ गृहस्वामिनी दुविधा में फस गई। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें भिक्षा दी।

वहां से भिक्षा प्राप्त कर मुनि हेमराजजी उससे आगे वाले घर में गए। आहार-पानी के लिए उन्होंने पूछताछ की। उस घर की बहन बोली—‘मुझे तो तेरापथी को रोटी देने का त्याग है।’ मुनि हेमराजजी ने कहा—‘बाई! रोटी देने का त्याग है तो कोई बात नहीं। तुम हमें पानी का दान दे दो।’ बहन से कोई उत्तर देते नहीं बना। उसने उठकर पानी का दान दे दिया। मुनि हेमराजजी गोचरी कर स्वामीजी के पास गए। उन्होंने सारी घटनाएं स्वामीजी को सुनाई। स्वामीजी उनकी धृति और चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए।

बात-बात में बोध

मुनि हेमराजजी के व्यक्तित्व निर्माण का एक मात्र श्रेय स्वामीजी को है। उनका लक्ष्य था कि हेम हर विषय में दक्षता प्राप्त करे। मुनि हेमराजजी की गति-प्रगति से स्वामीजी सतुष्ट थे। पर स्वामीजी उन्हें अपनी तरह प्रत्युपन्नमति बनाना चाहते थे। इसके लिए वे समय-समय पर प्रायोगिक रूप में उन्हें बोध देते रहते थे।

एक बार गुमानजी के साधु पेमजी मुनि हेमराजजी से मिले। उन्होंने कहा—‘हमारे पास तीन तुम्बे अधिक थे, वे आज फोड़ डाले।’ उनकी बात सुन मुनि हेमराजजी बोले—‘अपने सम्प्रदाय से अलग होकर तुमने नया साधुपन स्वीकार किया। इस घटना

को तो बहुत दिन हो गए। तुम्हे अधिक थे तो इतने दिन अधिक क्यों रखे ?'

पेमजी को कल्पना नहीं थी कि उन्हें ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। मुनि हेमराजजी द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा—'हम शिथिल हो गए थे सो अब धीमे-धीमे मजबूत होंगे।'

मुनि हेमराजजी अपने आवास-स्थल पर आए। स्वामीजी को वदना कर उन्होंने कहा—'महाराज ! आज पेमजी ने कहा कि वे शिथिल हो गए सो अब धीमे धीमे मजबूत होंगे।' उनकी बात सुन स्वामीजी बोले—'हेम! तुमने यो क्यों नहीं कहा—'किसी ने आजीवन शीलव्रत स्वीकार किया। छह महीने बाद वह बोला—'एक स्त्री मैंने आज छोड़ी है।' तब किसी ने पूछा—'तुम्हे शील स्वीकार किए तो बहुत महीने हो चुके हैं।' तब वह बोला—'शिथिल पड़े थे, अब दृढ़ धीमे-धीमे होंगे।'

इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित हुआ या नहीं, पर पेमजी ने जिस सन्दर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट की, उसमें उक्त उदाहरण की सगति पूरी तरह बैठ जाती है। नया साधुपन स्वीकार करने के बाद भी शिथिलता रहे तो फिर नए और पुराने में अन्तर क्या रहा ? लोगों को यह दिखाना कि हमने नया साधुपन लिया है और प्रवृत्ति ज्यों की त्यों चलती रहे तो यह जनता के साथ और स्वयं के साथ भी धोखा है।

मुनि हेमराजजी की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। उन्होंने स्वामीजी से जब कभी साधारण या विशिष्ट कोई भी बात सुनी, उसे ज्यों का त्यों अपने स्मृति प्रकोष्ठों में सहेजकर रख लिया। इसी कारण वे लगभग पांच दशक तक इस प्रकार के सैकड़ों प्रसंगों को याद रख सके। स्मरण शक्ति के अभाव में सुबह की सुनी हुई बात सायंकाल तक विस्मृत हो जाती है। उनकी सूक्ष्म मेधा की पहचान करके ही स्वामीजी ने उनको ऐसे गुर दिए होंगे, जिनसे उनका व्यक्तित्व बहुआयामी बन गया।

स्वामीजी के अन्तिम दर्शन

मुनि हेमराजजी दीप्तिमान साधु थे। उनकी व्याख्यान की शैली आकर्षक थी। वे सगीत कला में निष्णात थे। उनका तत्त्वज्ञान गभीर था। वे लोगो को समझाने में पूरा रस लेते थे। उन्हें किसी भी तात्त्विक बोल के बारे में पूछा जाता तो वे उसका सटीक उत्तर देते थे। उन्हें अनेक थोकड़े याद थे। वे तत्त्व चर्चा में सफलता के गुर जानते थे। उनके साथ चर्चा में परास्त लोग उनके प्रति क्रोध करते, किन्तु वे सर्वथा शान्त रहते थे। उनमें निहित सभावनाओं को देखकर स्वामीजी ने उनको अग्रगण्य बनाकर स्वतंत्र विहार कराने का विचार किया। इस विचार की क्रियान्विति से पूर्व उनको एक चातुर्मास्य में मुनि वेणीरामजी के साथ रखा। वह चातुर्मासिक प्रवास पुर में हुआ था।

चार वर्ष तक गुरुकुलवास और एक वर्ष तक रत्नाधिक सन्तों के साथ बहिर्विहार में सफल प्रवास करने के बाद स्वामीजी ने मुनि हेमराजजी को अग्रगण्य की वन्दना कराई। उनके साथ सर्व प्रथम दो साधु दिए गए—मुनि रामजी (२३) और मुनि जोगीदासजी (४५)। मुनि रामजी दीक्षा पर्याय में उनसे बड़े थे। अग्रगण्य के रूप में मुनि हेमराजजी का प्रथम चातुर्मास्य सिरियारी हुआ।

चातुर्मास्य समाप्ति के बाद उन्होंने स्वामीजी के दर्शन किए। अन्य स्थानों पर चातुर्मास्य करने वाले साधु भी आए। उस वर्ष स्वामीजी ने तेरापंथ धर्मसंघ का मर्यादा-पत्र (विशेष सविधान) तैयार किया। स्वामीजी के हाथ का लिखा हुआ वह मर्यादा-पत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वह उनके युग का आखिरी मर्यादा-पत्र था। उसी को आधार बनाकर आचार्य जीतमलजी (जयाचार्य) ने मर्यादा-महोत्सव मनाने की परम्परा प्रारंभ की। उस पत्र की एक-एक धारा में स्वामीजी की विशिष्ट प्रतिभा, सूझबूझ और अनुभव-प्रवणता के प्रतिबिम्ब हैं। विधिशास्त्र का अध्ययन न करने पर भी जिस गहराई में उतर कर उन्होंने सविधान बनाया है, वह इतिहास का दुर्लभ दस्तावेज है। सैकड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उसकी किसी धारा में परिवर्तन या

सशोधन की अपेक्षा नहीं हुई। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सत्य की खोज में सलग्न उनकी चेतना सम्पूर्ण सत्य को पा सकी या नहीं, पर वह इतनी पारदर्शी बन चुकी थी कि थोड़ी-सी एकाग्रता होते ही वहाँ अभिलषित सत्य उभर कर प्रत्यक्ष हो जाता था। वि. स. १८५९ में स्वामीजी द्वारा लिखित मर्यादा-पत्र पर उस समय के साधुओं के हस्ताक्षर हैं। उनमें मुनि हेमराजजी के हस्ताक्षर भी हैं। वह पत्र तेरापंथ धर्मसंघ का छत्र है, सुरक्षाकवच है, आधार है और सब कुछ है।

स्वामीजी ने वह मर्यादा-पत्र कहा लिखा ? और उसमें साधुओं के हस्ताक्षर कहा कराए ? इस विषय में इतिहास मौन है। संभावना की जा सकती है कि मारवाड़ के काठा क्षेत्र में किसी गाँव में स्वामीजी ने उस इतिहास का सृजन किया था। क्योंकि उसके बाद वि. स. १८६० में उनका चातुर्मास्य सिरियारी था। वह उनका अन्तिम चातुर्मास्य था। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के दिन सात प्रहर के संध्या में स्वामीजी ने पार्थिव देह का त्याग कर दिया।

स्वामीजी के प्रति आस्था

भिक्षु चरित की रचना

गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने 'तेरापंथ-प्रबोध' की रचना की। उसमें भीखणजी का जीवन और दर्शन गुम्फित है। स्वामीजी के साथ निकटता से जुड़े हुए व्यक्तित्वों का भी उल्लेख है। उनमें एक नाम मुनि हेमराजजी का है। स्वामीजी के साथ उनकी कितनी अभिन्नता थी, उसका माप 'तेरापथ-प्रबोध' की दो पक्तियों से किया जा सकता है—

सख्या घटी न सन्तां री, है हुयो हेम रो पगफेरो।

स्वामीजी स्यूं गूंथोडो, जीवनपोथी रो हर पेरो।।

जिनकी जीवनपोथी का प्रत्येक पैराग्राफ स्वामीजी से गुथा हुआ है, वे स्वामीजी के बारे में क्या सोचते थे ? इस जिज्ञासा ने मुझे मुनि हेमराजजी द्वारा लिखित 'भिक्षु चरित' पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 'भिक्षु चरित' मुनिश्री की उसी वर्ष की रचना है, जिस वर्ष स्वामीजी ने स्वर्गारोहण किया। इस रचना के लिए उन्होंने स्थान भी वही चुना, जहाँ स्वामीजी ने पार्थिव देह का त्याग किया था। वि. स. १८६० में मुनिश्री का चातुर्मास्य मारवाड़ के पीसागण गांव में था। चातुर्मास्य की सम्पन्नता के बाद वे सिरियारी कब आए ? और कितने दिन रहे ? यह अन्वेषण का विषय है। पर इतना असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि सिरियारी पहुँचते ही वे उस पक्की हाट में पधारे, जहाँ स्वामीजी का अनशन सम्पन्न हुआ था। उस स्थान में बैठते ही वे स्वामीजी की स्मृतियों में खो गए होंगे। तादात्म्य के उन क्षणों में उनकी लेखनी चली और उन्होंने एक संक्षिप्त जीवनचरित्र लिख दिया। इसे भी एक संयोग ही मानना चाहिए कि उस जीवनचरित्र की १३ ढालें हैं। स्वामीजी के जीवन में १३ अंकों का विशेष योग था। १३ को जन्म, १३ को स्वर्गवास, प्रारम्भ में १३ साधु,

१३ श्रावक, मुनि हेमराजजी की दीक्षा के समय उनका सन्तो में १३ वां स्थान और मुनिश्री द्वारा रचित स्वामीजी के जीवन वृत्त की १३ ढाले।

अपरिमेय महिमा

मुनि हेमराजजी ने स्वामीजी की महिमा को मापने का प्रयास किया तो उन्हें महाकवि कालिदास की मानसिकता का स्मरण हो आया। सूर्यवश का वर्णन करने के लिए समुद्यत महाकवि ने अपने महाकाव्य 'रघुवंश' में लिखा है—

मन्दः कवियश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।

प्राशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः॥

मंदमति होने पर भी मैं उसी कीर्ति की कामना करता हूँ जिसे काव्य-निर्माण करने वाले बड़े कवि पाते रहे हैं। किन्तु ऐसी कामना करके मैं वैसे ही उपहास को प्राप्त होऊँगा, जैसे बौना व्यक्ति लोभवश ऊँचे हाथ वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्य फल के लिए हाथ ऊपर करता है।

मुनि हेमराजजी अपने सम्पूर्ण शब्द-कोश का उपयोग करने पर भी स्वामीजी के जीवन का शब्दचित्र बनाने में सफल नहीं हुए। अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिख दिया—

‘जस मेहमा घणी जगत में कही कठा लग जाय।

पिण थोड़ी-सी परगट करूं, साभलज्यो चित ल्याय॥’

भिक्षु-चरित ढा०१ दूहा१?

मुनिश्री के अनुसार स्वामीजी ज्ञान के महासमुद्र थे। उनके पास बुद्धि का अक्षय भण्डार था। जिनाज्ञा पर उनकी अटूट आस्था थी। वे अपनी विशिष्ट प्रतिभा से जिनवाणी के नए-नए रहस्यो का उद्घाटन करते थे। उसको आधार बनाकर उन्होंने अपनी औत्पत्ति की बुद्धि के द्वारा ३८ हजार पद्य-परिमाण ग्रन्थों की रचना की। आगमसम्मत तथ्य और यौक्तिक न्याय समझने में उनके ग्रन्थ बहुत-बहुत उपयोगी हैं।

चक्रवर्ती की तरह

मुनिश्री ने स्वामीजी को चक्रवर्ती से उपमित करते हुए लिखा है-चक्रवर्ती सम्राट चक्ररत्न की उपलब्धि होने के बाद देश साधने के लिए जाते हैं। छह खण्ड में उनकी आज्ञा अखण्ड रूप में मान्य हो जाती है। इसी प्रकार केलवा की अन्धेरी ओरी में शुद्ध चरित्र रूपी रथ चक्र प्राप्तकर उन्होंने नई यात्रा शुरू की। उन्होंने जिन-जिन प्रदेशों में भ्रमण किया, वहां अर्हत्-आज्ञा की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया। इस काम में वे अत्यधिक निपुण थे। उन्होंने अपने विहार क्षेत्रों में जिनवाणी का इतना प्रकाश फैलाया कि मिथ्यात्व का अन्धकार स्वयं दूर हो गया। जैसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा साफ-साफ दिखाई देता है। वैसे ही स्वामीजी के तत्त्वनिरूपण से धर्म और अधर्म की सही पहचान हो गई।

विरल व्यक्तित्व

स्वामी भीखणजी ने धर्मक्रान्ति का शखनाद उस समय किया, जब सही धर्म की पहचान खो-सी गई थी। मुनि हेमराजजी ने उनके इस अवदान की तुलना भगवान ऋषभ के धर्मप्रवर्तन से की है। ऋषभ प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का स्थान उस क्रम में चौबीसवा था। उनकी परम्परा के सवाहक स्थानकवासी सम्प्रदाय में स्वामीजी दीक्षित हुए। दीक्षित होकर उन्होंने आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। उन्हें अनुभव हुआ कि इस समय महावीर-दर्शन की प्रस्तुति मूलस्पर्शी नहीं है। उन्होंने महावीर-दर्शन की सुरक्षा का सकल्प किया। उस सकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने सूर्य की तरह ज्ञान का उद्योत फैलाया। विरोधी लोगों ने सूरज पर धूल उछालने का प्रयास किया, पर उसका तेज उत्तरोत्तर निखरता गया। उनकी साधना और पुरुषार्थ की निष्पत्ति देख मुनिश्री ने लिखा-‘इस दुष्म आरे में स्वामीजी जैसे महापुरुष न हुए, न होंगे और न वर्तमान में है।’

स्वामीजी का आचार उज्ज्वल था। वे जिस श्रद्धा और आचार का निरूपण करते थे, उसे लक्ष्मणरेखा मानकर चलते थे।

आचारनिष्ठ व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं होता। सिंह के आसपास कितने ही सिंघार आकर खड़े हो जाएं, वह निर्भय घूमता रहता है। इसी प्रकार स्वामीजी के चारो ओर विभिन्न सम्प्रदायो के गढ़ होने पर भी वे कभी विचलित नहीं हुए। क्योंकि आचार के क्षेत्र में उनका पराक्रम सिंह जैसा था। धर्म के अभ्युदय से पाप भागता है, सूर्य के उदय से अन्धकार भागता है, वैसे ही स्वामीजी के प्रभाव से पाखण्ड के पाव उखड़ गए।

स्वामीजी सूर्य की तरह तेजस्वी थे तो चन्द्रमा की तरह शीतल थे। उनके दर्शन करने से असीम शान्ति का अनुभव होता था। कोई व्यक्ति क्रोध से सतप्त होकर आता, वह भी उनकी शान्त और सौम्य मुखाकृति को देखकर शान्त हो जाता था। शास्त्रों में साधु के लिए एक विशेषण आता है क्षमाश्रमण। स्वामीजी सही अर्थ में क्षमाश्रमण थे। वे कर्म रूप शत्रुओं से लोहा लेने के लिए क्षमा की तलवार रखते थे। उनकी महिमा में रुजितनी उन्नत थी।

तीर्थकर होंगे

स्वामी भीखणजी तीर्थकर के प्रतिनिधि थे। तीर्थकरों की परम्परा के संवाहक प्रत्येक सक्षम आचार्य को उनका प्रतिनिधि माना जा सकता है। किन्तु मुनि हेमराजजी को ऐसा आभास हुआ कि स्वामीजी भविष्य में तीर्थकर की पदवी प्राप्त करेंगे। इस आभास को उन्होंने इस भाषा में अभिव्यक्ति दी है—

उपगार आछो कीयो, कुमी न राखी काय।

‘सकै तो’ जाणू सामजी, पदवी तीर्थकर पाय।।

(भिक्षु-चरित ढा ३ दूहा ४)

स्वामीजी का सान्निध्य उनके लिए सहज सुखद था। किन्तु उक्त आभास के बाद उन्हें जो प्रसन्नता हुई, वह अनिर्वचनीय थी।

आचार्य की आठ सम्पदाएँ होती हैं — आचार-सम्पदा, श्रुत-सम्पदा, शरीर-सम्पदा, वचन-सम्पदा, वाचना-सम्पदा,

मति-सम्पदा, प्रयोग-सम्पदा और सग्रह-सम्पदा। स्वामीजी इन आठ सम्पदाओं से सम्पन्न थे। धर्म की धुरा के धारक थे। उन्होंने साधु-साध्वियों को सीख देते हुए कहा साधु-साध्वियो! तुम अर्हत भगवान की आज्ञा में रहना सीखो। इससे तुम्हारा मूल्य स्वयं बढ़ जाएगा।'

मुनि हेमराजजी स्वामीजी के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति, उनका समर्पण और उनकी प्रमोद भावना देखकर लगता है कि उन्होंने स्वामीजी के जीवन का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उनका जीवन गुणो का अथाह सागर था। सागर का पार पाना मुश्किल होता है, वैसे ही उनके गुणो का पार पाना कठिन था। अपनी कठिनाई बताते हुए उन्होंने कहा—

दयावत मुनि दीपता रे, गिरवा ज्ञान भंडार।

एक जीभ कहणी आवै नहीं रे, पूज-गुणां रो पार।।

(भिक्षु-चरित ढा ४/५)

स्वामीजी की परमार्थ चेतना और परार्थ चेतना जागृत थी। उनके पास काम करने की सुविधा तो थी ही नहीं, जीवन यापन की दृष्टि से भी अनेक कठिनाइयां थीं। जीवन की न्यूनतम अपेक्षाएँ—भोजन, वस्त्र और मकान उन्हें कभी तो मिले ही नहीं, कभी-कभी मिले हुए भी हाथ से निकल गए। फिर भी वे कभी घबराए नहीं। स्वीकृत मार्ग से पीछे नहीं हटे। जन-प्रतिबोध का काम करते रहे। मुनिश्री को उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से सम्बोध दिया था। वे उस उपकार को कभी भूल ही नहीं पाए। गुरु के उपकार का स्मरण कर उन्होंने लिखा—

मुनि मो सू उपगार कियो घणो, संजम दियो सुखदाय हो,
जो अनेक प्रकारे गुण अखूं, तो ही उरण नहीं थाय हो।
जनम-जनम री लाय सूं, आप काढ्यो देई नै साज हो,
बले मारग बतायो मोख रो, धिन-धिन भीखू रिणराज हो।।

(भिक्षु-चरित ढा १३/१६)

स्वामीजी ने मेरे पर सबसे बड़ा उपकार कर मुझे सयम-रत्न

प्रदान किया। उस उपकार से उऋण होने के लिए मैं उनके कितने ही गुण कहूँ तो भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। मैं अनन्त जन्मों से जन्म-मृत्यु की आग से झुलस रहा था। स्वामीजी ने कृपा कर मेरा हाथ पकड़ मुझे बाहर निकाल दिया। यदि वे मुझे बाहर निकालकर ही छोड़ देते तो मैं पुनः कहीं भी भटक सकता था। किन्तु उन्होंने तो मुझे मोक्ष का राजपथ बता दिया।

मुनिश्री ने स्वामीजी का जीवनवृत्त लिखा, वह सरस है, रोचक है, प्रेरक है और तेरापथ के इतिहास की अमूल्य सम्पदा है। उसे लिखते समय मुनिश्री के सामने सभवतः दो उद्देश्य थे—

•स्वामीजी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति।

•प्रमोद भावना के द्वारा कर्म निर्जरा।

‘भिक्षु-चरित’ के अन्तिम पद्य में मुनिश्री ने अपने जन्म-जन्मान्तर में स्वामीजी की शरण स्वीकार की है। उनकी भाषा इस प्रकार है—

ए गुण गाया भीखू तणा, कर्म काटण निरजरा करण हो।

हाथ जोड़ी ऋण हेमो कहै, भव-भव होजो भीखू रो मोने सरण हो॥

(भिक्षु चरित १३/२१)

भव-भव में जिनके शरण में रहने की आकांक्षा होती है वह व्यक्तित्व कितना महान् होता है, अनुमान किया जा सकता है। स्वामी भीखणजी एक ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम हैं जो सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र के प्रतीक थे। जिन्होंने मौत को स्वीकार कर शुद्ध मार्ग पर चलने के लिए चरण बढ़ाए थे। जिनके सामने एक ही लक्ष्य था अर्हत्तो की आज्ञा के आलोक में लोक जीवन को आलोकित कर देना। जिन्होंने जीवन भर जिनमत की अलख जगाई। उनका जीवन सबके लिए प्रेरणास्रोत है। मुनि हेमराजजी ने उस प्रेरणास्रोत के जीवन का आंखों देखा वृत्त लिखकर उसे जीवंत बना दिया।

कर्तृत्व की रेखाएं

शिक्षा की अवधारणा

मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। वह सोचता रहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक देकार्त ने चिन्तन को अस्तित्व के साथ जोड़ते हुए कहा—‘मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।’ आचार्य श्री महाप्रज्ञ की अवधारणा इससे भिन्न है। उन्होंने लिखा है—‘मैं हूँ, मैं विकसित मस्तिष्क वाला हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ।’ सोचना चेतना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जो सोचता है वह कुछ करना भी चाहता है। क्रियान्विति में ही चिन्तन की सार्थकता है। कर्मविहीन चितन ऊपर भूमि पर बरसे हुए पानी की तरह अर्थहीन हो जाता है। चिन्तन, संयोजन और क्रियान्वयन—यह त्रिपदी ही मनुष्य के कर्तृत्व को उजागर करती है, नई दिशा देती है और उसे समाजोन्मुखी बनाती है।

व्यक्तित्व के बीज हर व्यक्ति में छिपे रहते हैं। उपयुक्त वातावरण मिलने पर वे अकुरित हो सकते हैं। समुचित पुरुषार्थ, प्रेरणा और प्रोत्साहन के अभाव में वे जीवन की धरती में दबे रहते हैं। उन बीजों को अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित करने का काम जितना आवश्यक है, उतना ही दुरूह है। मा अपनी संतान को जन्म देती है। उसके भौतिक शरीर के निर्माण और विकास पर उसका जितना ध्यान रहता है, अन्तरंग व्यक्तित्व के प्रति उतनी जागरूकता नहीं रहती। पिता को इस विषय में सोचने का अवकाश ही कम मिलता है। वह कभी कुछ सोचता भी है तो उसकी सोच पुत्र की जीविका तक सीमित रहती है।

बच्चा कुछ बड़ा होकर स्कूल की दहलीज पर पाव रखता है। माता-पिता के दायित्व का विभाजन हो जाता है। शिक्षा और चरित्र—दोनों क्षेत्रों के पथदर्शक शिक्षक बन जाते हैं। किन्तु इतने बड़े दायित्व का ईमानदारी से वहन करनेवाले शिक्षक कहां मिलते हैं? प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति का स्वरूप कुछ दूसरा था।

बच्चे गुरुकुलो में रहते थे। गुरुजन उन्हें पढाते थे और जीवन के उतार चढ़ावों में संतुलित रहना सिखाते थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बौद्धिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, पर केवल बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई शिक्षा अधूरेपन का प्रतीक है। विश्व के सभी चिंतनशील लोगो ने समग्र विकास के प्रति जागरूकता दिखाई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को एक पत्र लिखा। उसका एक अंश निम्न निर्दिष्ट है—‘मेरे पुत्र को बौद्धिक विकास के साथ यह भी पढाना कि जीवन के उतारो-चढ़ावों को कैसे झेला जा सकता है। कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जा सकता है और सबके साथ प्रेम से कैसे रहा जा सकता है।

सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अवधारणा के चार घटक हैं। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास। प्रथम तीन स्तरों पर विकास का ग्राफ कितना ही ऊंचा हो जाए, भावनात्मक विकास के बिना वह पूर्णता के बिन्दु तक नहीं पहुँच सकता। राष्ट्रपति लिंकन का इंगित उसी ओर था, वह स्वीकारा जा सकता है।

हर व्यक्ति की जीवन-यात्रा में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उतार पर हताशा और चढ़ाव पर प्रसन्नता की स्थिति स्वाभाविक है। किन्तु यह सफलता की कुंजी नहीं है। जो व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता, वह आगे नहीं बढ़ सकता।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रहता। उसका जीवन समूह के साथ आगे बढ़ता है। सामूहिक जीवन में समरसता के लिए प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, धृति, मृदुता, स्वावलम्बन, सहयोग की भावना आदि मूल्यों को आत्मसात करना आवश्यक है। इसके अभाव में समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई रहती है। इस विषय में शिक्षको और अभिभावको की जागरूकता भावी पीढ़ी को व्यक्तित्व-निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती है।

हेम-पोशाल

मुनि हेमराजजी चिन्तन के धनी थे। उनके चिन्तन में, तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में जितनी गतिशीलता थी, सघ-विकास की दृष्टि से भी उतनी ही जागरूकता थी। उनका अभिमत था कि सघ के विकास की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है व्यक्ति। जब तक व्यक्ति का निर्माण या विकास नहीं होगा, सघीय विकास का धरातल ठोस नहीं हो सकता। स्वामी भीखणजी ने उनके निर्माण में अपने समय और श्रम का नियोजन किया था। गृहस्थ जीवन से लेकर गुरुकुलवास के चार वर्षों में उन्होंने स्वामीजी से जितना कुछ पाया, वे उसका उपयोग करने के लिए सकल्पित थे। सबसे पहले उन्होंने साधुओं के व्यक्तित्व-निर्माण पर ध्यान दिया।

मुनि हेमराजजी व्यक्ति-निर्माण अथवा व्यक्तित्व-निर्माण की कला में दक्ष थे। व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा का पूरा हाथ रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में मुनिश्री की सहज रुचि थी। किसी विद्यालय में विधिवत् अध्ययन नहीं करने पर भी वे उस समय स्थापित शिक्षा के मानकों से अनजान नहीं थे। उनमें विद्या प्राप्त करने की जितनी तडप थी, विद्यादान की भी उतनी ही तत्परता थी। चार-पांच वर्षों तक जैनविद्या का गंभीर अध्ययन कर उन्होंने अपनी पाठशाला प्रारंभ कर दी। 'हेम-पोशाल' नाम से प्रसिद्ध उस पाठशाला के विद्यार्थी उस युग के मेधावी साधु थे। उस समय संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाएं शिक्षा का माध्यम नहीं थीं। जैन आगमों और जैन सिद्धान्तों का तलस्पर्शी अध्ययन ही विद्वत्ता की सबसे बड़ी कसौटी थी।

मुनि हेमराजजी के सहयोगी के रूप में अनेक साधु उनके साथ रहे। उनमें से किसी भी साधु में थोड़ी-सी अहंता का आभास मिला, मुनिश्री उसे निखार देने में सलग्न हो गए। उनकी पोशाल में अध्ययन करने वाले साधु स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे। वह पोशाल गुरुकुलवास और बहिर्विहार—दोनों स्थितियों में चलती रहती थी। बहिर्विहार में पढ़ने वाले साधुओं की संख्या कम होती। गुरुकुलवास में वह घटती-बढ़ती रहती। उनके अध्यापन की शैली

अनूठी थी। गभीर सैद्धान्तिक विषयों को भी वे सरलता से बुद्धिगम्य करा देते थे। भगवान महावीर की शासनव्यवस्था में सात पद हैं। सात पदों में एक पद उपाध्याय का है। उपाध्याय का काम है—आगमो का अध्ययन और अध्यापन। स्वामी भीखणजी ने तेरापन्थ धर्मसंघ में उन सात पदों को आचार्य पद में समाहित कर दिया। यदि उपाध्याय पद की स्वतंत्र परम्परा होती तो मुनि हेमराजजी के नाम से वह पद गौरवान्वित होता। यह संभावना उनके अध्यापन-कौशल के आधार पर की जा सकती है।

संभावनाओं की खोज

मुनि हेमराजजी कुशल परीक्षक थे। सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों में छिपी संभावनाओं की पहचान करने में वे दक्ष थे। जिस व्यक्ति में जैसी क्षमता होती, वे उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी समयानुकूल प्रेरणा से बीसों व्यक्ति साधु बनने के लिए तैयार हुए। उनके सहयोगी साधुओं में से छह साधुओं की अग्रगण्य पद पर नियुक्ति हुई। मुनि स्वरूपचंदजी, मुनि भीमराजजी, मुनि जीतमलजी (जयाचार्य), मुनि कर्मचन्दजी, मुनि सतीदासजी और मुनि हरखचन्दजी—इन साधुओं के व्यक्तित्व-निर्माण में मुनि हेमराजजी का कर्तृत्व ही सर्वाधिक मुखर रहा है।

मुनि स्वरूपचंदजी और जीतमलजी को दीक्षा के कुछ समय बाद ही आचार्य श्री भारीमालजी ने मुनि हेमराजजी के संरक्षण में भेज दिया। मुनि भीमराजजी को भी दीक्षा के बाद दूसरा चातुर्मास्य मुनिश्री के सान्निध्य में करने का मौका मिला। तीनों मुनि प्रतिभा सम्पन्न, विनम्र और सेवाभावी थे। मुनिश्री ने उनके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। तीनों मुनियों के व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर निखार आता गया। उन सबको अग्रगण्य बनकर संघ की सेवा करने का अवसर मिला। मुनिश्री को इस बात का भी श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने तेरापन्थ धर्मसंघ के भावी आचार्य के निर्माण में पुरुषार्थ किया। मुनि जीत आगे जाकर तेरापन्थ धर्मसंघ के चतुर्थ आचार्य बने। मुनिश्री उन्हें आचार्य रूप

में तो नहीं देख पाए, पर युवाचार्य के रूप में अवश्य देख लिया। इससे उनको जिस सात्विक उल्लास का अनुभव हुआ, वह अनिर्वचनीय है। मुनि कर्मचन्दजी, मुनि सतीदासजी और मुनि हरखचन्दजी की दीक्षा मुनिश्री के हाथ से हुई। उन्होंने तीनों सन्तों को इस रूप में तैयार कर दिया कि उन्होंने यशस्वी अग्रगण्य के रूप में संघ की सेवा की। मुनि हरखचन्दजी की योग्यता उस समय अधिक उजागर हुई। जब जयाचार्य ने अपने उत्तराधिकारी के लिए संभावित नामों में एक नाम उनका जोड़ा। कोई साधु या श्रावक जयाचार्य से पूछते कि वे युवाचार्य किसे बनाएंगे? इस प्रश्न के उत्तर में जयाचार्य कहते—

छोग हरख मघराव।

तीना में स्यूं एक ने, पद देवण रा भाव।।

विद्यागुरु के प्रति कृतज्ञता ,

बालक सभावनाओं का पुज होता है। उसे उपयुक्त वातावरण, उचित देखभाल और सम्यक् प्रशिक्षण प्राप्त हो तो उसमें छिपी सभावनाएँ उजागर हो सकती हैं। बालक मुनि जीतमलजी की आकृति उसमें निहित विशिष्ट व्यक्तित्व की सूचना दे रही थी। आचार्य भारीमलजी को उसका आभास हो चुका था। उन्होंने योग्य प्रशिक्षक मुनि हेमराजजी का चयन किया। मुनि जीतमलजी को उन्हें सौंप दिया। साधना, शिक्षा, व्यवहार-कुशलता आदि समग्र विषयों के प्रशिक्षण का दायित्व मुनिश्री पर आ गया। उन्होंने गुरु के आदेश को प्रसन्नता से शिरोधार्य किया।

मुनि जीत दीक्षा से पहले ही मुनिश्री के सम्पर्क में आ चुके थे। उनकी प्रतिभा का परिचय मुनिश्री को मिल चुका था। दीक्षा के बाद साथ रहने का अवसर मिलने से मुनिश्री ने उनको गहराई से परखा। उनके मन में मुनिश्री के प्रति श्रद्धा, विनय और समर्पण के भाव बहुत प्रगाढ़ थे। मुनिश्री विशेष कार्य के लिए बाहर जाते, उनके सहयोगी सन्तो को इस बात की सूचना दी जाती। सूचना मिलते ही मुनि जीत काम छोड़कर खड़े हो जाते। कई बार वे लेखन-कार्य में व्यस्त होते थे। लिखने में

कोई अक्षर अधूरा रह जाता या मात्रा देनी होती, उसे भी वे बीच में ही छोड़ देते। समर्पण के अभाव में इतना विनम्र भाव कहा से आता? मुनि जीत में अद्भुत ग्रहणशीलता थी। वे स्थितप्रज्ञ और पुरुषार्थी थे। मुनिश्री उनकी विशेषताओं से प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि तेरापथ का भविष्य उनके हाथों में पल रहा है। इसलिए वे अन्य कार्यों को गौण कर मुनि जीत के निर्माण में सलग्न हो गए। लगातार बारह वर्षों तक उन्हें विद्यादान देकर मुनिश्री स्वयं को पूर्णकाम समझने लगे। मुनि जीत ने भी मुनिश्री को अपने विद्यागुरु के रूप में मान्य किया। उन्होंने अपने अनेक ग्रन्थों में मुनिश्री के इस उपकार का उल्लेख किया है। विद्यागुरु के उपकार-भार से उन्मत्त होने के लिए उन्होंने उनका पूरा जीवन-वृत्त लिख दिया। 'हेमनवरसो' नामक व्याख्यान में जिस मुक्त भाव से मुनिश्री के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, अद्भुत है। अपने विद्यागुरु की स्तुति में उन्होंने लिखा है—

‘मुनि हेमराजजी मेरे अतिशय उपकारी रहे हैं। उन्होंने मेरे निर्माण में जो श्रम किया, उसे मैं अभिव्यक्ति देने में असमर्थ हूँ। वे मेरे मन-प्राणों में समाए रहे। उनके गुणों की स्मृति दिन-रात मुझे आल्हादित करती रहती है। स्वप्न में भी उनकी सौम्य मुद्रा देखकर मैं आनन्दित हो जाता हूँ। उनके स्मरण से मुझे जो उल्लास होता है, वह अनिर्वचनीय है। उन्होंने मुझे कहा से कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं तो एक साधारण बूढ़ा जैसा था। मुनिश्री ने ज्ञान दान देकर मुझे समुद्र जितना विशाल बना दिया। मैं उनके गुणों को कभी विस्मृत नहीं कर पाता। दिन हो या रात, मैं उनके ध्यान में लीन रहता हूँ। वे सच्चे पारस थे। अपने निकट रहने वाले को वे पारस बना देते थे। उनकी अनुपस्थिति मुझे कितनी अखरती है, इस बात को ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं।’ उक्त भावना को जयाचार्य ने हेमनवरसो में इस प्रकार अंकित की है—

* हू तो बिन्दु समान थो, तुम कियो सिन्धु समान।

तुम गुण कबहू न बीसरू, निशदिन धरुं तुझ ध्यान।।

* साचो पारस थे सही, कर दे आप सरीस ।

विरह तुम्हारो दोहिलो, जाण रह्या जगदीश ॥

(ढाल ८/३१, ३२)

मुनि जीत ने 'झीणी चरचा' नामक एक तात्त्विक ग्रन्थ की रचना की। उनका यह अभिमत था कि उनके पास जो तत्त्वज्ञान है, वह उनके विद्यागुरु मुनि हेमराजजी का अवदान है। इस मतव्य को प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है—

ज्ञान-सिन्धु अति है अथग, चरचा विविध सुछाण ।

मुज विद्या-गुर हेम ऋष, कहू तास सिर आण ॥

(झीणी चरचा ढा १ दो ७)

विद्यागुरु के नाम पत्र

वि स १८६९ से १८८१ तक बारह वर्षों तक मुनि हेमराजजी की पोशाल में शिक्षा पाकर मुनि जीत ने अनेक विषयों में दक्षता प्राप्त कर ली। उनकी योग्यता का अकन कर आचार्यश्री भारीमालजी ने पोष शुक्ला तृतीया के दिन उन्हें अग्रगण्य बना दिया। वे एक प्रभावशाली अग्रगण्य साधु थे। स्वतंत्र विहार करने के बाद भी वे बार-बार मुनिश्री के दर्शन कर उनके सान्निध्य में कुछ समय बिताते। कभी-कभी तो बहुत लम्बा चक्कर लेकर भी वे मुनिश्री के दर्शन करते। इससे उनको बहुत आत्मतोष मिलता था। मुनिश्री के प्रति उनके मन में कितनी ऊँची भावना थी, वह उन्हें लिखे गए एक पत्र से जानी जा सकती है। उस विस्तृत पत्र का कुछ अंश निम्नलिखित है—

‘स्वामीजी श्री श्री श्री श्री १००८ श्री श्री हेमराजजी स्वामी, महाउत्तमपुरुष, बड़ा उपगारी, गणसिणगारी, क्षमाधारी, जगहितकारी, बालब्रह्मचारी, मुनि-आधारी, जन-वच्छलकारी, हेमहजारी सूनू ऋष जीता री वदना, नमस्कार पंचांग नमावी नै बारंबार मालम हुवै। आप बड़ा वैरागी, सौभागी, छती ऋद्धि ना त्यागी हो। घणां जीवा नै द्वीपा नीं पर-सरणागत सुखकारी आधारभूत हो। आपरा वचनामृत अत्यन्त महावल्लभ याद आयाई हर्ष पामे तो सुण्यां रो काई कहणो-----

मुनि जीत जैसे प्रबुद्ध सन्तो के मन में जिनके प्रति इतने उदात्त भाव हो, वे निश्चित रूप से असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उपरोक्त पत्र के छोटे-से अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि संघ के साधु-साध्वियों की आचार्य के प्रति जितनी आस्था और समर्पण होता है, उससे भी अधिक प्रगाढ़ आस्था मुनि जीत के मन में मुनि हेमराजजी के प्रति थी।

अद्भुत तादात्म्य

मुनि हेमराजजी और मुनि जीतमलजी के बीच गुरु-शिष्य का सम्बन्ध था। पर इस सम्बन्ध में अनुशासन और भय का नहीं, आत्मीयता का भाव प्रबल था। आत्मीय जनों के प्रति उपचार गौण हो जाता है और करणीय प्रमुख रहता है। मुनि जीत का पूरा निर्माण उनके विद्यागुरु मुनि हेमराजजी के द्वारा हुआ था। फिर भी उनका बुद्धिकौशल इतना प्रखर था कि वे समय-समय पर मुनिश्री को परामर्श देने की अर्हता रखते थे।

वि स १८८४ की घटना है। उन दिनों आचार्यश्री रायचन्दजी का प्रवास पुर (मेवाड़) में था। मुनि हेमराजजी भी वही थे। मुनिश्री दीक्षापर्याय में आचार्यश्री से बड़े थे। प्रतिक्रमण के समय सब साधु आचार्यश्री से आलोचना लेते थे। मुनि श्री आलोचना अपने आप स्वीकार कर लेते। यह उनका अहं नहीं था। उस समय तक इस विषय में कोई नीति निर्धारित नहीं थी। आचार्यश्री का चिन्तन था कि बड़े साधु आचार्य के पास आलोचना न ले, यह पद्धति भविष्य में कठिनाई पैदा कर सकती है। इसलिए दीक्षापर्याय में बड़े और छोटे सब साधुओं को आचार्य के पास आलोचना लेना चाहिए।

आचार्यश्री मुनि हेमराजजी को आलोचना के लिए निर्देश दे सकते थे। किन्तु उन्होंने मुनि जीत के माध्यम से यह काम कराना ठीक समझा। उन्होंने एक दिन कहा—‘जीतमल! हेमराजजी स्वामी यहा ‘आलोचना’ करने न आए, तब तक तुझे चारों आहार का त्याग है।’

छोटी-सी बात के लिए इतना कठोर निर्देश! वह भी मुनि हेमराजजी के सन्दर्भ में। जीत मुनि सोच सकते थे कि 'आलोयणा' के लिए मुनिश्री को बुलाना है। वे आए या न आएँ, उनकी मर्जी की बात है। वे नहीं आएंगे तो मेरे अनशन हो जाएगा। किन्तु उनके मन में ऐसा विकल्प ही नहीं उठा। वे जानते थे कि मुनिश्री उनके किसी भी निवेदन को टाल नहीं पाएंगे। संभवतः आचार्यश्री को भी यह रहस्य ज्ञात था। इसलिए उन्होंने इतना कड़ा निर्देश दिया और मुनि जीत ने उसे सहजता से स्वीकार किया। वे मुनि हेमराजजी के पास जाकर बोले—'मुनिश्री आप आचार्यश्री के पास 'आलोयणा' नहीं लेते, इससे व्यवहार में अच्छा नहीं लगता। आपको 'आलोयणा' आचार्यश्री के पास करनी चाहिए।' मुनि हेमराजजी ने मुनि जीत की बात स्वीकार करते हुए कहा—'तुम कहते हो तो वहाँ कर लूंगा।' इतना कहकर वे तत्काल उठे और आचार्यश्री के निकट जाकर बोले—'ब्रह्मचारीजी! 'आलोयणा' क्या धारे।' उस दिन के बाद यह नीति बन गई कि छोटे-बड़े सब साधु 'आलोयणा' आचार्य के पास ही ले। प्रस्तुत प्रसंग मुनि हेमराजजी और मुनि जीत के तादात्म्य भाव का प्रतीक है।

वि.स. १८७६ के शेषकाल में आचार्यश्री भारीमालजी 'केलवा' में प्रवास कर रहे थे। मुनि हेमराजजी ने वहाँ उनके दर्शन किए। लम्बे विहार के कारण वे कुछ क्लान्त हो गए थे। उन्होंने आचार्यश्री से निवेदन किया—'आज तो थक गया।' आचार्यश्री ने कहा—'इतने क्यों चले? बीच में जेतपुर क्यों नहीं ठहर गए?' मुनिश्री बोले—'जीतमल का मन नहीं था, इसलिए नहीं ठहरे।' इस पर आचार्यश्री ने कहा—'वह कौन आचार्य हो गया, जो उसकी बात माननी पड़ी। उसे कह देते कि तेरी बात मानने का भाव नहीं है।' आचार्यश्री ने यह बात विनोद में कही होगी। इससे इतना तो प्रमाणित होता है कि मुनि जीत के प्रति उनके मन में कितनी आत्मीयता और वत्सलता के भाव थे।

साथ रहने की इच्छा

मुनि जीत अध्ययनकाल में अपने विद्यागुरु के विनीत शिष्य बनकर रहे। अग्रगण्य होने के बाद भी उनकी विनम्रता और भक्ति में तनिक भी अन्तर नहीं आया। यह एक स्वाभाविक स्थिति है। उल्लेखनीय बात यह है कि युवाचार्य बनने के बाद भी जीत मुनि ने अपने विद्यागुरु को उसी भूमिका पर रखा। प्रायः प्रत्येक चातुर्मास्य की सम्पन्नता के बाद मुनिश्री के दर्शन करने की भावना प्रमाणित करती है कि वे मुनिश्री के सामने स्वयं को एक विद्यार्थी साधु ही समझते थे। वि. सं. १९०३ में उन्होंने चातुर्मास्य भी मुनिश्री के साथ नाथद्वारा में किया। वह चातुर्मास्य सघ के इतिहास की सुरक्षा के लिए वरदान बन गया।

उस चातुर्मास्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है—‘भिक्षु दृष्टान्त’। युवाचार्यश्री ने मुनिश्री से भिक्षु-युग के विशेष प्रसंग सुनने की इच्छा प्रकट की। मुनिश्री उन प्रसंगों को पश्चिम रात्रि में याद करते और दिन में लिखवाते। मुनिश्री की स्मरणशक्ति और युवाचार्य जीत की दूरदर्शितापूर्ण सूझबूझ से स्वामीजी के जीवन की दुर्लभ घटनाएँ सुरक्षित रह गईं। उस समय यह प्रयास नहीं होता तो ‘भिक्षु दृष्टान्त’ जैसी मूल्यवान् धरोहर का लोप हो जाता।

वि. सं. १९०३ का चातुर्मास्य मुनिश्री हेमराजजी के साथ करने पर भी युवाचार्य जीत को तृप्ति नहीं मिली। वे अपने विद्यागुरु से और कुछ पाना चाहते थे। अथवा उनके जीवन के आखिरी समय में उनके साथ रहना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने मुनिश्री से कहा—‘वि. सं. १९०४ का चातुर्मास्य हम सिरियारी में साथ-साथ करें।’ मुनिश्री भी इस बात से अत्यधिक उल्लसित हुए। किन्तु चातुर्मास्य से पहले ही वि. सं. १९०४ जेठ शुक्ला द्वितीया को सिरियारी में मुनिश्री का स्वर्गवास हो गया। संयोग से युवाचार्य जीत चार दिन पहले ही उनके पास पहुँच गए। उन्होंने उनकी पूरी सेवा की और अन्तिम अनशन कराकर कृतार्थता का अनुभव किया।

हेमराजजी से बोलने का त्याग

मुनि स्वरूपचंदजी ने मुनि हेमराजजी के साथ छह चातुर्मास्य किए। दीक्षा स्वीकार करने के बाद प्रारंभ से ही उनके सान्निध्य में रहने से मुनिश्री ने उनके अध्ययन और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया। उन्होंने मुनिश्री से जैन-विद्या के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान किया, चर्चा में विशेष अर्हता प्राप्त की, व्याख्यान की कला सीखी और व्यवहारकौशल भी प्राप्त किया। वैसे उनको दो वर्षों तक आचार्यश्री भारीमालजी के सान्निध्य में रहने का अवसर भी मिल चुका था। आचार्यश्री उनकी क्षमता से परिचित थे। वि.स. १८७८ में मुनि हेमराजजी ने आचार्यश्री के दर्शन किए। उस वर्ष आचार्यश्री ने मुनि स्वरूपचंदजी को अग्रगण्य रूप में स्वतंत्र विहार करने का निर्देश दिया। मुनि स्वरूपचंदजी ने निवेदन किया कि उन्हें मुनिश्री की सेवा में रहने का अवसर देने की कृपा करें। आचार्यश्री ने उनको अनेक बार समझाया। फिर भी उनकी मुनिश्री से अलग रहने की मानसिकता नहीं बनी। वे बार-बार आग्रहपूर्ण निवेदन करते रहे।

आचार्य को उपायज्ञ माना गया है। वे उपाय को जानते हैं और उसको काम में भी लेते हैं। इससे छोटी-बड़ी हर समस्या समाहित हो जाती है। स्वामी भीखणजी उपायज्ञ थे। उन्होंने समय-समय पर अनेक उपाय काम में लिए। इस कारण ही वे विषम परिस्थितियों में भी तेरापंथ को व्यवस्थित रूप दे सके, साधुओं को अनुशासन में रख सके और श्रावक समाज को संगठित बना सके। आचार्यश्री भारीमालजी उनके अनन्य साथी थे। उनके साथ रहते-रहते वे उनके अनुभवों से लाभान्वित होते रहे। आचार्य पद का दायित्व सभालने के बाद उन्होंने भी कुछ नए उपाय काम में लेकर अपना मार्ग प्रशस्त किया।

संघविस्तार या लोकोपकार की दृष्टि से आचार्यश्री मुनि स्वरूपचंदजी और मुनि हेमराजजी से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम कराना चाहते थे। इस विषय में मुनि हेमराजजी मौन थे। मुनि स्वरूपचंदजी आचार्यश्री द्वारा अग्रगण्य बनाने के बाद भी मुनिश्री

को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उस प्रसंग में आचार्यश्री ने एक मनोवैज्ञानिक उपाय काम में लिया। उन्होंने कहा—‘स्वरूप’ जब तक तू अग्रगण्य होना स्वीकार न करेगा तब तक तुम्हें हेमराजजी से बोलने का त्याग है। इसी आशय का त्याग उन्होंने मुनिश्री को करा दिया। मुनि स्वरूपचन्दजी दुविधा की स्थिति में आ गए।

मुनि जीतमलजी को इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने अपने अग्रज मुनि स्वरूपचन्दजी को समझाते हुए कहा—‘आचार्यश्री की मर्जी न हो तो मुनिश्री के साथ रहने का आग्रह नहीं करना चाहिए।’ यह बात एक बार में उनके गले नहीं उतरी। मुनि जीतमलजी ने उनको पुनः समझाया तो उन्होंने गुरु-आज्ञा शिरोधार्य की। आचार्यश्री का प्रयोग सफल हो गया। उन्होंने दोनों को आपस में बातचीत करने की आज्ञा प्रदान कर दी। इस घटना से तीन बातें फलित होती हैं—

१ मुनि स्वरूपचन्दजी की पद और प्रतिष्ठा से निरपेक्षता।

२ मुनि हेमराजजी के प्रति उनका समर्पण और उनकी सेवा करने का मनोभाव।

३ आचार्यश्री द्वारा अनुशासन का मनोवैज्ञानिक प्रयोग।

किसनगढ का चातुर्मास्य

वह युग तेरापन्थ के प्रखर विरोध का युग था। स्वामी भीखणजी की धर्मक्रान्ति का सर्वाधिक विरोध जैन सम्प्रदायों के साधुओं और उनके अनुयायियों ने किया। वि सं १८६९ के चातुर्मास्य से पहले आचार्यश्री भारीमालजी किसनगढ पधारे। मुनि हेमराजजी भी उनके साथ थे। वहाँ कुछ जैन साधुओं ने उनको चर्चा का आह्वान किया। आचार्यश्री ने सहज भाव से उस आह्वान को स्वीकार कर लिया। चर्चा शुरू हुई। चर्चा में अपना पक्ष कमजोर होता देखकर विरोधी पक्ष ने होहल्ला मचवा दिया। चर्चा की बात समाप्त हो गई। आचार्यश्री वहाँ से विहार कर जयपुर पहुँच गए।

मुनि हेमराजजी को उस वर्ष चातुर्मास्य के लिए माधोपुर जाना था। उन्होंने विहार किया। लगभग पैसठ किलोमीटर तक वे चले। आगे बनास नदी थी। वर्षा के कारण बनास नदी में पानी आ गया। माधोपुर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मुनिश्री लौटकर किसनगढ़ आ गए। वहाँ मुनिश्री एक दुकान में ठहरे। विरोधी पक्ष ने दुकान के मालिक को भ्रान्त किया। दुकान खाली करवा ली गई। मुनिश्री ने एक दूसरी दुकान की खोज की। उसके पास सचित्त मिट्टी डलवा दी गई। मुनिश्री को वह दुकान भी छोड़नी पड़ी। तीसरी बार वे उम्मेदमलजी सरावगी को समझाकर उनकी दुकान में ठहर गए। विरोधी पक्ष ने उस स्थान को छुड़ाने का भी प्रयत्न किया। किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। असफलता में सतुलन नहीं रहने पर धमकी दी गई। मुनिश्री शान्त रहे। विरोधी पक्ष ने यहाँ तक कह दिया—‘तुम तेरापथी साधु बड़े धूर्त हो। हमारे चर्चावादी और पण्डित साधु यहाँ थे, तब तो तुम यहाँ से विहार कर चले गए। जब हमारे उन साधुओं का विहार हो गया, तब तुम लौट आए। अब चातुर्मास्य प्रारंभ होने से पहले-पहले तुम यहाँ से नहीं गए, तो तुम्हारे वस्त्र-पात्र बाजार में ठोकरे खाते नजर आएंगे।’ मुनिश्री घबराए नहीं। उन्होंने किसी बात का कोई प्रतिवाद भी नहीं किया।

चातुर्मास्य प्रारंभ हुआ। विरोध की चिनगारी सुलग रही थी। उसे द्वेष की हवा मिली। उसने आग का रूप ले लिया। स्थानीय लोगो में भय और तनाव का वातावरण बढ़ा। ऐसी स्थिति में मुनिश्री का व्याख्यान सुनने, उनसे बातचीत करने आदि का प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुआ। विरोधी पक्ष अपना काम करता रहा। मुनिश्री शान्त भाव और तटस्थ दृष्टि से देखते रहे। उस समय वे कुछ भी कहते तो विरोध की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो जाती। किन्तु ‘अतृणे पतितो वहि स्वयमेवोपशाम्यति’—अग्नि को ईंधन न मिलने पर वह स्वयं शान्त हो जाती है। इसी प्रकार मुनिश्री की शान्ति ने एकपक्षीय विरोध की आग को ठण्डा कर दिया।

तनाव का वातावरण बदला। लोगो का भय कम हुआ। धीरे-धीरे उनकी आवाजाही बढी। कुछ व्यक्ति व्याख्यान सुनने लगे। उन्हें मुनिश्री की प्रवचन-शैली बहुत रुचिकर लगी। उनके मुंह से व्याख्यान की प्रशंसा सुनकर श्रोताओं की संख्या बढी। मुनिश्री अवसर देखकर धार्मिक चर्चा करने लगे। उनसे त्याग, वैराग्य और तत्त्व की बात सुन लोग प्रभावित हुए। कुछ लोगो ने 'गुरु धारणा' की। फिर भी महापर्व पर्युषण मे सवत्सरी के दिन एक भी पौषध नहीं हुआ। मुनिश्री अपनी गति से काम करते रहे। लोगो की भ्रातियां दूर हुई। उन्हें स्वामीजी का तत्त्व-दर्शन समझने का मौका मिला। मुनिश्री के कर्तृत्व का प्रभाव हुआ। दीपावली के दिन वहा पांच पौषध हुए।

बनास नदी मे पानी का आना, माधोपुर का मार्ग बन्द होना, चातुर्मास्य के लिए मुनिश्री का किसनगढ लौटना, विरोधी वातावरण को शान्ति से सहना और पुरुषार्थ करते रहना—ये सब संयोग मिले। किसनगढ में स्वामीजी की श्रद्धा अकुरित हो गई। उस चातुर्मास्य में प्रतिबोध पाने वाले व्यक्तियो मे एक थे महेशदासजी। ये वही महेशदास जी थे, जो चातुर्मास्य से पहले आचार्यश्री भारीमालजी के प्रवास काल मे चर्चा के प्रसंग मे 'होहल्ला' मचाने में अगुवा थे। यह उस समय की बात है, जब तेरापथ से उनका कोई संपर्क नहीं था। मुनिश्री के सम्पर्क से तत्त्व को समझने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी स्वामीजी की श्रद्धा स्वीकार करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार एक पूरा परिवार समझपूर्वक तेरापथी बना। इसमे मुनिश्री का कर्तृत्व बोल रहा है।

उदयपुर महाराणा पर प्रभाव

वि सं १८७५ मे आचार्यश्री भारीमालजी का उदयपुर मे प्रवास था। उस समय वहा महाराणा श्री भीमसिंहजी राज्य कर रहे थे। विरोधी लोगो ने महाराणाजी को भ्रान्त कर लिया। उन्होंने आचार्यश्री को उदयपुर छोडने का आदेश दे दिया। आचार्यश्री ने वहां से विहार कर दिया। विरोधी लोगो का षड्यंत्र उन्हें मेवाड की सीमा से बाहर भेजने का था। इस विषय मे

महाराणा के चित्तन की जानकारी प्राप्त करते ही प्रच्छन्न तेरापंथी श्रावक केसरजी भडारी प्रकट हुए। उन्होंने महाराणा को वस्तुस्थिति की जानकारी दी। महाराणा को अपनी भूल का भान हुआ। उस समय उन्होंने अपने हाथ से पत्र लिखकर आचार्यश्री को पुनः उदयपुर पधारने की प्रार्थना की। समय की अनुकूलता न होने से वह प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई। चातुर्मास्य की सम्पन्नता के बाद महाराणा ने एक पत्र और लिखा। उस समय आचार्यश्री काकरोली में प्रवास कर रहे थे। महाराणा का पत्र बहुत भावपूर्ण था, पर आचार्यश्री की वहा जाने की मानसिकता नहीं बनी। महाराणाजी की भावना पूरी करने के लिए आचार्यश्री ने मुनि हेमराजजी, मुनि रायचंदजी आदि १३ सन्तों को उदयपुर भेजा। सन्तो के आगमन की बात सुन महाराणा प्रसन्न हुए। मुनिश्री वहा एक महीने रहे। अनुश्रुति है कि महाराणा ने एक महीने में ग्यारह बार मुनिश्री के दर्शन किए।

कर्तृव्य का विरोध

वि स १८७७ में मुनि हेमराजजी का चातुर्मास्य उदयपुर में था। मुनिश्री का प्रभाव वहा पहले से था। चातुर्मास्य में अच्छा उपकार होने लगा। इससे विरोधी लोगों के मन में द्वेष जागा। उन्होंने उनके कार्य में व्यवधान उपस्थित करने के लिए एक ब्राह्मण लडके को प्रलोभन दिया। वह लडका रात्रि में व्याख्यान के समय छिपकर कंकर फेकने लगा। यह बात महाराणा तक पहुंच गई। उन्होंने अपने गुप्तचर नियुक्त किए। वह लडका पकड़ा गया। महाराणा ने उसे तोप के मुह चढ़ा देने का आदेश दिया। इस आदेश से शहर में तहलका मच गया। शहर के सभ्रान्त लोग चिंतित थे, पर महाराणा के पास पहुंचने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। क्योंकि लडका स्पष्टतः अपराधी था। लडके की मा वृद्ध थी। उस पर वज्र टूटकर गिर पड़ा। उसने अपने बेटे को माफ करने की प्रार्थना की। द्वेषी लोगो ने भी दौडधूप की। किन्तु महाराणा अपने निर्णय पर अटल थे। उन्होंने कहा—'सन्तो का अपराधी भगवान का अपराधी है। उसको यही

दण्ड मिलना चाहिए।'

विरोधी लोगो की तुच्छ हरकत, महाराणा का आदेश और शहर में उत्पन्न भय एवं तनाव की स्थिति के बारे में मुनि हेमराजजी को जानकारी मिली। मुनिश्री ने मुनि रायचन्दजी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने श्रावक केसरजी भंडारी से बात कर कहा—'हम साधुओं के निमित्त ऐसा काम नहीं होना चाहिए।' केसरजी महाराणा के पास पहुंचकर बोले—'राणाजी! आपने उपद्रवकारी लड़के के लिए जो आदेश दिया है, उससे साधु खुश नहीं है।' महाराणा ने इसका कारण पूछा तो वे बोले—'साधु कहते हैं कि उनके निमित्त से किसी की हत्या हो, यह उचित नहीं है।' यह बात सुन महाराणा ने कहा—'मेरी भावना भी ऐसा करने की नहीं है। पर भविष्य में ऐसी स्थिति फिर पैदा न हो, इस दृष्टि से भय पैदा करने के लिए मैंने आदेश दिया है।

उधर विरोधी लोग बार-बार चेष्टा कर रहे थे। महाराणा ने उनको बुलाकर कहा—'मैं आज भी अपने निर्णय पर अटल हूँ। किन्तु इससे वे सन्त खुश नहीं हैं। इस कारण मैं इस लड़के को मुक्त करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की कोई हरकत किसी ने की तो एकलिंगजी की आण लेकर कहता हूँ। 'माफ नहीं करूँगा।' विरोधी लोग वैसे ही घबराए हुए थे। महाराणा की चुनौती से वे सिहर उठे। उन्होंने समझ लिया कि तेरापन्थ का विरोध उनके लिए बहुत महंगा सिद्ध हो सकता है। मुनि हेमराजजी के कहने से ही महाराणा ने उस लड़के की सजा माफ की, इस बात का भी उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

तेरापन्थ धर्मसंघ के लिए वरदान

तेरापथ के आदिपुरुष स्वामी भीखणजी मनुष्य के परीक्षक थे। जौहरी रत्नों का परीक्षण करता है, वैसे ही स्वामीजी अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों का परीक्षण करते थे। मुनि हेमराजजी स्वामीजी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। स्वामीजी को भी उनके व्यक्तित्व में सघ विकास के बीज दिखाई दिए। मुनि हेमराजजी स्वामीजी के अनन्य भक्त और अनन्य सहयोगी थे। धर्मक्रान्ति

के समय वे उनके साथ नहीं थे, पर उन्होंने स्वामीजी के सिद्धान्तों को बहुत गहराई से समझा था। उनका श्रुतज्ञान इतना निर्मल था कि उन्होंने उन सिद्धान्तों की व्याख्या करके सैकड़ों-हजारों लोगों को स्वामीजी के प्रति समर्पित कर दिया। तेरापन्थ धर्मसंघ को उनके अनेक अवदान हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण अवदान निम्ननिर्दिष्ट हैं—

१ मुनिश्री हेमराजजी का 'पगफेरा' तेरापन्थ के लिए शुभ हुआ। उनकी दीक्षा के बाद धर्मसंघ में साधुओं की संख्या घटी नहीं, प्रत्युत बढ़ती रही।

२ स्वामीजी के दोनों कंधों पर बोझ रहता था। एक पर पुस्तकें और दूसरे पर उपकरण। वि.स. १८३८ चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को नाथद्वारा में मुनि खेतसी की दीक्षा हुई। वे स्वामीजी के एक कंधे का पुस्तकों वाला वजन लेने लगे। वि.स. १८५३ में मुनि हेमराजजी की दीक्षा हुई। उस समय स्वामीजी के एक कंधे पर वजन था। मुनिश्री ने उसे अपने कंधे पर थामकर स्वामीजी को पूर्णतः हल्का कर दिया।

३ तेरापन्थ के इतिहास को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने में मुनि हेमराजजी का अपूर्व योगदान रहा।

४ जयाचार्य के व्यक्तित्व में निहित सभावनाओं को उजागर करने का श्रेय मुनि हेमराजजी को है।

५ तत्त्वचर्चा में बड़े-बड़े दिग्गजों को हतप्रभ कर मुनि हेमराजजी ने तेरापन्थ के सिद्धान्तों के अकाट्य तर्कों के साथ प्रस्थापना की।

साहित्यिक अवदान

स्वामी भीखणजी का जीवन विलक्षण था। वे परम पुरुषार्थ के प्रतीक थे। उनकी ऊर्जा अनेक धाराओं में प्रवहमान थी। वे सबसे पहले आत्मसाधक थे। साधना का सकल्प उनके रोम-रोम में रमा हुआ था। आत्मसाधना के साथ उन्होंने ज्ञानाराधना, धर्मचर्चा, जन-प्रतिबोध, साहित्यनिर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में अपने

श्रम का नियोजन किया। मुनि हेमराजजी को गृहस्थ जीवन से ही उनकी उपासना का अवसर मिलता रहा। वे कुशाग्र बुद्धि वाले सन्त थे। उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। उनकी ग्रहणशीलता अनुपम थी। उनका तत्त्वज्ञान प्रखर था। उन्होंने भी स्वामीजी की तरह साधना, तपस्या और व्यापक जनसम्पर्क के साथ साहित्य का सृजन किया। उनका साहित्य स्वामीजी की तुलना में बहुत कम है। फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह उनकी साहित्यिक अभिरुचि, असाधारण प्रतिभा और विशिष्ट धारणाशक्ति को उजागर करने वाला है।

मुनि हेमराजजी की साहित्यिक कृतियों में जीवन चरित्र, स्तवन और गुणवर्णन की प्रमुखता है। उनकी रचनाओं का कालक्रम के अनुसार यहाँ उल्लेख किया जा रहा है—

- १ भिक्षु-गुणसञ्ज्ञाय स १८५६ नाथद्वारा
- २ बीस विहरमाण की ढाल सं १८५९ पीसागण
- ३ भिक्षु-चरित्र स १८६० सिरियारी की पक्की हाट
- ४ आर्द्रकुमार रो बखाण स १८६० से १८६२ बलूँदा, जैतारण
- ५ वीर-चरित्र स १८६१ पाली
- ६ मगल स्वरूप ढालें सं १८६९ जयपुर
- ७ मुनि सामजी-रामजी को बखाण स १८७० इन्द्रगढ
- ८ वेणीरागजी रो चोढालियो स १८७४ गोगुन्दा
- ९ भारीमाल-चरित्र स १८७९ पीपाड
- १० खेतसी-चरित्र (सतजुगी पचढालियो) स १८८१ जयपुर
- ११ बड़ी चौबीसी (चौबीस जिनस्तवन) स १८८५ पाली
- १२ साध्वी कल्लूजी गुणवर्णन सं १८८७ के बाद
- १३ नमोत्थुणं की जोड स १८९४ लाडनू
- १४ मुनि हीरजी गुणवर्णन सं १८९४ लाडनू
- १५ भिक्षु दृष्टान्त सं १९०३ नाथद्वारा
- १६ अन्य दृष्टान्त सं १९०३, १९०४ नाथद्वारा, केलवा

हेम दृष्टात

श्रावक दृष्टान्त

दृष्टान्त

दीक्षा के तीन वर्ष बाद ही मुनि हेमराजजी की सृजनयात्रा प्रारंभ हो गई। स्वामीजी के साथ उनका इतना तादात्म्य था कि उनकी लेखनी से प्रथम बार में भिक्षु-गौरवगाथा ही लिखी गई। साहित्य सृजन का यह क्रम जीवन के अन्तिम वर्ष तक चलता रहा। उनके साहित्य का वर्गीकरण किया जाए तो मुख्य रूप में तीन वर्ग बनते हैं—जीवनवृत्त, स्तुति या गुणवर्णन और दृष्टान्त। जीवनवृत्त और स्तुतियाँ उन्होंने स्वयं लिखी हैं। दृष्टान्त लिखा है। लिखा गया या लिखाया गया यह साहित्य आकड़ों में बहुत अधिक भले ही न हो, पर गुणवत्ता में न्यून नहीं है। इसके आधार पर रचनाकार की सृजनशीलता, अनुभवप्रवणता, गुणग्राहकता और एकाग्रता का अकन किया जा सकता है। तीर्थकरो, आचार्यों और साधु-साध्वियों के प्रति मुनिश्री की अप्रतिम भक्ति तथा प्रमोद भावना का परिचय पाने के लिए उनके साहित्य का अनुशीलन आवश्यक है।

मुनि हेमराजजी द्वारा प्रदत्त दीक्षाएं

मुनि हेमराजजी गभीर तत्त्वज्ञानी और कुशल वक्ता थे। उनकी व्याख्यान-शैली प्रभावोत्पादक थी। उनसे प्रतिबोध पाकर सैकड़ों व्यक्तियों ने सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार की। उनके उपदेश से अनेक व्यक्ति बारहव्रती श्रावक बने। उनकी प्रेरणा से अनेक व्यक्ति ससार से विरक्त होकर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। उनके पास दीक्षित होने वाले साधु-साध्वियों के नामों की तालिका निम्ननिर्दिष्ट है—

	नाम	क्रम संख्या
१	मुनि जीवणजी	(५१)
२	" जैचन्दजी	(५५)
३	" पीथलजी	(५६)

४	मुनि सावलसिंहजी	(५७)
५	" रतनचंदजी	(७४)
६	" अमीचंदजी	(७५)
७	साध्वी पेमांजी	(९१)
८	" नन्दूजी	(९२)
९	मुनि रतनचंदजी	(८१)
१०	" शिवजी	(८२)
११	" कर्मचन्दजी	(८३)
१२	" सतीदासजी	(८४)
१३	" उत्तमजी	(९०)
१४	" उदयचंदजी	(९५)
१५	" मोतीजी	(९६)
१६	" उदयचंदजी	(१०६)
१७	" हजारीजी	(१०७)
१८	" हरखचंदजी	(१४४) गृहस्थ वेश में

मुनि हेमराजजी के चातुर्मास्य

मुनि हेमराजजी ने वि. सं १८५३ माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन दीक्षा स्वीकार की। उनका मुनि-जीवन वि स १९०४ ज्येष्ठ शुक्ला २ तक चला। ५१ वर्षों से कुछ अधिक समय की अवधि में उन्होंने मेवाड़, मारवाड़, हाडोती और ढूढाड़-इन चार संभागों में विहार किया। उन्होंने मारवाड़ में ३० चातुर्मास्य किए। मेवाड़ में १९ चातुर्मास्य किए। हाडोती और ढूढाड़ को एक एक चातुर्मास्य का मौका मिला। विहार-क्षेत्र अधिक विस्तृत न होने के कारण एक गांव में कई चातुर्मास्य किए। विशेष उपकार की संभावना से उन्होंने पाली में ११ चातुर्मास्य किए। उनके ५१ चातुर्मास्यों का विवरण निम्नलिखित है-

प्रवास क्षेत्र चातुर्मास्य संख्या समय

१	आमेट (मेवाड़)	३	स १८७८, ८३, १९०४
२	इन्द्रगढ़ (हाडोती)	१	स १८७०

३. उदयपुर (मेवाड) २	स १८७७, १९०२
४ किसनगढ (मारवाड) १	सं १८६९
५ कटालिया (मारवाड) २	स १८६३, ७२
६ खैरवा (मारवाड) २	स १८५४ (स्वामीजी के साथ) १८६७
७ गोगुन्दा (मेवाड) ४	स १८७४, ८२, ८८, ९९
८ जयपुर (ढूढाड) १	स १८८१
९ जैतारण (मारवाड) १	स १८६२
१० देवगढ (मेवाड) २	सं १८६४, ७६
११ पाली (मारवाड) ११	सं १८५५ (स्वामीजी के साथ) ६१, ६६, ७१, ७५, ८०, ८५, ८९, ९२, ९५, ९८
१२ पीपाड (मारवाड) ५	स १८७९, ८६, ९०, ९३, ९६
१३ पीसागण (मारवाड) १	सं १८६०
१४ पुर (मेवाड) ४	सं १८५७ (स्वामीजी के साथ) १८५८ (विणीरामजी के साथ) १८८४, १९०१
१५ बालोतरा (मारवाड) २	स १८६८, ९१
१६ लाडनू (मारवाड) १	स १८९४
१७ नाथद्वारा (मेवाड) ४	स. १८५६ (स्वामीजी के साथ) ८७, १९००, १९०३
१८ सिरियारी (मारवाड) ४	सं १८५९, ६५, ७३, ९७

व्यक्तित्व के आयाम

आचार्यपद की अर्हता

तेरापथ मे नाभिकीय स्थान पर आचार्य रहते हैं। पूरा धर्मसंघ परिधि मे है। परिधि का अस्तित्व केन्द्र पर निर्भर है। परिधि की सम्पूर्ण गतिमत्ता केन्द्र के आधार पर होती है। संघ की नीतियो का निर्धारण और प्रवर्तन का कार्य आचार्य का है। स्वामी भीखणजी संघ के प्रथम आचार्य थे। उन्होंने अपनी अनुभवप्रवण प्रतिभा और दूरदर्शी दृष्टि से संघ का सविधान बनाया। उस सविधान ने संघ को आचार्य-केन्द्रित बना दिया। उसके अनुसार वर्तमान का व्यवस्थासूत्र आचार्य के हाथो में आया ही, उनकी अगली पीढी के व्यवस्थापन का दायित्व भी उन्हीं पर रहा। स्वामीजी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि भारीमालजी की नियुक्ति की। अट्ठाइस (२८) वर्षों तक वे युवाचार्य के रूप मे स्वामीजी की सेवा मे रहे। स्वामीजी का स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने १८ वर्षों तक शासन सूत्र संभाला।

जीवन के अन्तिम वर्ष मे वे भावी व्यवस्था की दृष्टि से कुछ सचिन्त हुए। उनकी चिन्ता यह नहीं थी कि उनके सामने कोई योग्य साधु नहीं था। उनकी चिन्ता का कारण था तीन साधुओ मे से एक का चयन। मुनि खेतसीजी अत्यधिक विनम्र और सेवाभावी थे। स्वामीजी ने 'सतजुगी' सम्बोधन देकर संघ मे उनको विशेष प्रतिष्ठा दी। मुनि हेमराजजी दुर्लभ विशेषताओ के धनी थे। उनकी विशिष्ट क्षमताएं देखकर कह दिया—'भारमल! तुम्हारे सामने अब तक मै था, अब यह हेम हो गया। तुम निश्चित हो।' मुनि रायचंदजी ने छोटी उम्र में दीक्षा स्वीकार की। उनकी दीक्षा के कुछ समय बाद ही स्वामीजी ने कहा—'इस साधु की बुद्धि विलक्षण है। इसमे गुणवत्ता भी है। इसकी पुण्यवत्ता देखते हुए लगता है कि यह आचार्य पद के योग्य है।'।

आचार्यश्री भारीमालजी के सामने तीन विशिष्ट व्यक्तित्व थे। शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में वे एक निर्णायक बिन्दु पर पहुँचना चाहते थे। तीनों में से वे किसका मनोनयन करें? इस प्रश्न पर असमंजस की सी स्थिति थी। मुनि हेमराजजी को इस बात का आभास हो गया। उन्होंने आचार्यश्री से निवेदन किया—‘रायचन्दजी बहुत गुणवान् है। आप निश्चित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए। मेरी ओर से आप किसी प्रकार का सन्देह न रखें। दाईं और बाईं आँख में कोई अन्तर नहीं होता। उसी प्रकार आप मुझे और रायचन्दजी को समझे।’

आचार्य पद के प्रति मुनि हेमराजजी की निस्पृहता देख आचार्य रायचन्दजी बहुत प्रसन्न हुए। पद-प्राप्ति की अर्हता होने पर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहने की मानसिकता व्यक्तित्व का विशिष्ट गुण है। सामान्य व्यक्ति तो योग्यता न होने पर भी पद के लिए उम्मीदवार बन जाता है। किन्तु हर दृष्टि से योग्य होने पर भी मुनिश्री ने जिस निरपेक्षता का परिचय दिया, उससे उनका व्यक्तित्व और अधिक महिमामंडित हो गया।

मुनि खेतसीजी के मन में भी पद के प्रति आकर्षण नहीं था। उन्होंने भी आचार्यश्री को निश्चिन्त होकर अपना कार्य करने का निवेदन किया। इस पर आचार्यश्री ने आचार्य-पद व्यवस्था के पत्र में मुनि खेतसी मुनि रायचन्द—ये दो नाम रखे। मुनि जीत का अनुरोध था कि एक साथ दो नाम रखने से भविष्य में कठिनाई आ सकती है। इस बात पर भी उन्होंने ध्यान दिया और मुनि रायचन्दजी का नाम पत्र में रखा। इस प्रकरण में मुनि हेमराजजी की जो भूमिका रही, वह उल्लेखनीय है।

श्रावकों की प्रतिक्रिया

मुनि हेमराजजी के प्रति श्रावक-समाज में बहुत श्रद्धा थी। कुछ लोगो ने यह धारणा बना ली कि आचार्य भारीमालजी के बाद मुनि खेतसीजी और हेमराजजी—दोनों में से एक को आचार्य पद मिलेगा। किन्तु मुनि रायचन्दजी के नाम की घोषणा हो गई।

तेरापथ की मर्यादा के अनुसार इस विषय में श्रावको का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। पर सब व्यक्ति इतने गंभीर नहीं होते। कुछ लोग व्यक्तिश और सामूहिक रूप में उस निर्णय की आलोचना करने लगे। आलोचना का कारण यह नहीं था कि घोषित नाम में वैसी अर्हता नहीं है। वह मात्र भावना का आवेश था। भावावेश में उन लोगों ने आचार्यश्री तक अपना उपालम्भ पहुँचा दिया। कुछ लोगों ने मुनि खेतसीजी और मुनि हेमराजजी के मन की थाह पाने का प्रयास किया। दोनों ही मुनियों ने उनकी बातों में कोई रस नहीं लिया।

आचार्य भारीमालजी मुनि खेतसीजी और मुनि हेमराजजी के प्रति पूर्ण रूप से विश्वस्त थे। वे जानते थे कि मुनि-युगल में पद-निरपेक्षता अद्भुत है। इस विश्वास के आधार पर वे लोगों की आलोचना से विचलित नहीं हुए। एक दिन चित्तौड़ के श्रावक हसरामजी सचेती आए। उन्होंने आचार्यश्री से निवेदन किया—‘मुनि खेतसीजी और मुनि हेमराजजी को गौण कर आपने एक छोटे साधु को आचार्य बना दिया। हमारी दृष्टि से यह उचित नहीं हुआ।’ यह बात सुन आचार्यश्री बोले—‘तुम गृहस्थ लोगों को साधुओं की पचायती में क्यों पड़ता है? हम अपनी नीति के अनुरूप कार्य करेंगे। वे तो मुनि खेतसीजी और हेमराजजी थे, जो तुम्हारी बातों से प्रभावित नहीं होते। तुम तो सघ में दरार डालने वाला काम कर रहे हो।’ मुनिश्री के बारे में आचार्यश्री की उक्त धारणा उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की सूचक है।

उधर गोगुन्दा के कुछ भाइयों ने एक परिपत्र लिखकर उस पर पचीस भाइयों के हस्ताक्षर कराए। उस परिपत्र में युवाचार्य रायचन्दजी को उपालम्भ देते हुए लिखा गया था—‘मुनिश्री हेमराजजी की उपस्थिति में आपको यह पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। आप हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए आपके प्रति हमारे मन में आत्मीयता के भाव हैं। इस आत्मीयता से प्रेरित होकर ही हमने आपसे यह अनुरोध किया है।’ उन लोगों का यह अनुरोध उचित था या नहीं, अलग बात है। पर मुनि हेमराजजी के व्यक्तित्व

मे इतनी विलक्षणता थी कि चतुर्विध धर्मसंघ मे उनके प्रति अहोभाव थे।

आभामंडल का प्रभाव

तीर्थकर अतिशयधारी होते है। उनके आभामंडल का प्रभाव भी विलक्षण होता है। उनके समवसरण मे देव, मनुष्य और पशु सभी आते है। वहां आने वाले आपसी वैर-भाव भूल जाते है। जन्मजात शत्रु भी मित्र बन जाते है। सिंह और बकरी एक साथ बैठते है। सर्प और नेवला एक साथ खेलते है। यह उनके अतिशय के कारण होता है।

मुनि हेमराजजी की साधना भी बहुत ऊंची थी। उसकी तुलना तीर्थकरो के किसी भी अतिशय के साथ नहीं की जा सकती। फिर भी यह बात निर्विवाद है कि साधना की निर्मलता का प्रभाव होता है। मुनिश्री के साधना-बल से उनका आभामण्डल अत्यधिक उजला हो गया। उस आभामंडल के प्रभाव मे आने वाले व्यक्तियों का मन भी अपने आप बदल जाता। उनके मन की कटुता धुल जाती। इस सन्दर्भ मे रायपुर (मेवाड) का एक प्रसंग उल्लेखनीय है।

मुनि हेमराजजी मेवाड मे परिक्रमण कर रहे थे। गांवो-कस्बो में घूमते-घूमते उन्होंने रायपुर की ओर विहार किया। गाव के लोगो को उनके आगमन की सूचना नहीं थी। इसलिए कोई श्रावक उनकी अगवानी मे नहीं गया। मुनिश्री गांव के बाहर तक पहुंच गए। रायपुर का एक हरिजन भाई किसी कार्यवश उसी रास्ते से जा रहा था। वह तेरापंथ का अनुयायी था। धर्म के प्रति श्रद्धाशील था। अनायास ही मुनिश्री के दर्शन पाकर उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। वह उलटे पांव लौटकर मुनिश्री के आगमन की सूचना देने गाव मे आया।

रायपुर के प्रतिष्ठित सेठ श्रावक जोधोजी सिसोदिया के साथ उस हरिजन भाई का गहरा मनमुटाव चल रहा था। उनकी बोलचाल भी बहुत दिनो से बन्द थी। फिर भी वह सीधा सेठजी

के घर गया। उसने मुनिश्री के आगमन की सूचना दी। सेठजी निर्वाक् रह गए। उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि वह भाई इस प्रकार उसके घर आकर कोई सूचना दे सकता है। उन्होंने उसका उपकार माना। गांव के और लोगो को साथ ले वे मुनिश्री की अगवानी में गए।

मुनिश्री गांव में आ गए। व्याख्यान शुरू हुआ। सेठजी अग्रिम पक्ति में बैठे थे। वह हरिजन भाई पीछे बैठा व्याख्यान सुन रहा था। सेठजी परिषद के बीच में खड़े होकर बोले—‘मैं जन्म से महाजन हूँ और वह भाई हरिजन है। पर वास्तव में मैं महाजन नहीं हूँ, वह भाई महाजन है। इसने मुनिश्री के आगमन की सूचना देकर मेरी भावना बदल दी। यदि यह बात मुझे ज्ञात होती तो मैं इसे कभी नहीं कहता। इसने साधर्मिक भाई का सम्बन्ध निभाकर बड़ी उदारता का परिचय दिया है। इसलिए आज मैं मुनिश्री के सामने शुद्ध अन्तःकरण से बार-बार ‘खमतखामणा’ करता हूँ।’

इस घटना से मुनिश्री को प्रसन्नता हुई, जनता पर प्रभाव पड़ा और लम्बे समय से चला आ रहा वैमनस्य समाप्त हो गया। हरिजन भाई की भावना में आए आकस्मिक बदलाव का श्रेय मुनिश्री हेमराजजी के आभामडल को दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आचार्यों के कृपापात्र

स्वामीजी का असाधारण कृपाभाव

मुनि हेमराजजी स्वामी भीखणजी के कृपापात्र साधु थे। शिष्य को गुरु की कृपा अकारण मिल सकती है। पर मुनिश्री ने अपनी योग्यता या क्षमता के आधार पर गुरु-कृपा प्राप्त की। उनकी दीक्षा के लिए स्वयं स्वामीजी ने तीव्र प्रयास किया। गणितीय फार्मूले के द्वारा उन्हें समझाकर तत्काल दीक्षा के लिए तैयार कर लिया। दीक्षा से पहले ही उनको भावी आचार्य का सहयोगी घोषित कर स्वामीजी ने उनके प्रति अपना अगाध विश्वास प्रकट किया। दीक्षा के बाद स्वामीजी ने उनको आगम सीखाने शुरू किए। पर सघीय अपेक्षा समझकर उन्हें बीच में ही व्याख्यान सीखने का निर्देश दे दिया। स्वामीजी ने मुनिश्री को चार वर्ष तक अपना निकट सान्निध्य देकर उनका सही ढंग से निर्माण किया। एक वर्ष तक उनको मुनि वेणीरामजी के साथ रखा। गुरुकुलवास और बहिर्विहार दोनों स्थानों में सफल होने के बाद स १८५८ में स्वामीजी ने उनको अग्रगण्य बनाकर लोकोपकार और सघ-विस्तार के लिए स्वतंत्र विहार करा दिया।

आचार्य भारीमालजी का वात्सल्य

आचार्य भारीमालजी के साथ स्वामीजी की अभिन्नता थी। उन्होंने स्वामीजी के जीवन को बहुत निकटता से देखा था। स्वामीजी की दृष्टि में मुनि हेमराजजी का कितना ऊँचा स्थान है, इस बात से वे परिचित थे। गुरु-दृष्टि की आराधना उनके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था। स्वामीजी के दिवगत होने पर उन्होंने शासन का दायित्व सभाला। सघ के साधु-साध्वियों को वे पूरा वात्सल्य देते थे। मुनिश्री के प्रति उनके मन में वात्सल्य और बहुमान के भाव थे। वे स्वयं उदयपुर नहीं जा सके तो उन्होंने मुनिश्री को भेजा। उससे पहले वि स १८६६ में मुनिश्री

ने पाली में चातुर्मास्य किया। वहाँ वे अस्वस्थ हो गए। उनका विहार नहीं हो सका। आचार्यश्री ने उस समय मुनि भगजी और जवानजी को उनकी सेवा में भेजा। बाद में आचार्यश्री स्वयं खेतसी आदि साधुओं और साध्वी हीराजी आदि साधवियों को साथ लेकर पाली गए। मुनिश्री स्वास्थ्य लाभ होने के बाद पाली से विहार कर 'हेमावास' पहुँच गए, तब आचार्यश्री ने रोयट की ओर विहार किया।

आचार्यश्री ऋषिरायजी का बहुमान

तृतीय आचार्य रायचंदजी (ऋषिराय) भी पूर्वाचार्यों की तरह मुनि हेमराजजी को बहुत मान देते थे। जब कभी वे विहार कर आते, आचार्यश्री साधुओं को साथ लेकर उनकी अगवानी में सामने जाते थे। एक बार आचार्यश्री राजनगर में प्रवास कर रहे थे। चातुर्मास्य के बाद काफी साधु-साधवियाँ वहाँ आ चुकी थीं। मुनिश्री हेमराजजी राजनगर आने वाले थे। आस-पास के गांवों के श्रावकों को मुनिश्री के आगमन की सूचना मिली। आचार्यश्री उनके सामने जाकर उन्हें वन्दना करेंगे—इस सभावना के आधार पर मिलन का दृश्य देखने के लिए काफी लोग राजनगर पहुँच गए।

मुनिश्री राजनगर आए। आचार्यश्री उस दिन सामने नहीं गए। मुनिश्री स्थान पर पहुँच गए। आचार्यश्री पट्ट पर बैठे थे। उन्होंने वहीं से बैठे-बैठे वन्दना कर ली। उस समय तक दीक्षापर्याय में बड़े साधुओं द्वारा आचार्यों को विधिवत् वन्दना करने की विधि प्रचलित नहीं हुई थी। आचार्य अपने गुरुभाई साधुओं को वन्दना कैसे करे ? इस विषय में भी कोई निश्चित परम्परा नहीं थी। इसलिए आचार्यश्री रायचन्दजी ने मुनि हेमराजजी को उसी स्थान से वन्दना कर ली। लोगो का उत्साह ठंडा पड़ गया। वे किसी अवांछित कल्पना से सहम गए। जसराजजी मारू दाठीक श्रावक थे। उन्होंने आचार्यश्री से निवेदन किया—‘आपने यह क्या किया? आप सामने पधारते तो सब लोगो को कितनी खुशी होती और कितने कर्म कटते।’

इस घटना के समय मुनि जीतमलजी वहीं थे। उन्होंने श्रावको के मन में होने वाले ऊहापोह को समझकर कहा—‘आचार्यश्री की इच्छा हो तो सामने जाए और इच्छा न हो तो सामने न भी जाए। इस विषय में गृहस्थों को बीच में आने की क्या आवश्यकता है?’ मुनि जीतमलजी की टिप्पणी ने वातावरण में आए उफान को शान्त कर दिया। उनकी बात सुन कुछ लोग आपस में कहने लगे—‘हमने तो सोचा था कि इनमें कोई मतभेद हो गया है, पर ये तो सब एक ही हैं।’

लोग चले गए। मुनि जीतमलजी आचार्यश्री के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया—‘आपको पट्ट से नीचे उतरकर वन्दना करने लानी चाहिए थी।’ आचार्यश्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा—‘जीतमल! सामने जाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं बहुत बार सामने गया हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। इस बार तो साध्वियों के कहने से नहीं गया। साध्वियों की इच्छा थी कि मैं यहीं रहूँ तो उन्हें भी ‘मिलाप’ देखने का मौका मिल जाए।’

सबसे अधिक अखरा

विस १९०४ में मुनि हेमराजजी आमेट चातुर्मास्य कर काकरोली आए। उस समय आचार्यश्री रायचन्दजी बहुत साधुओं के साथ उनकी अगवानी में गए। आचार्यश्री ने विधिवत् हाथ जोड़कर वन्दना की। वह दृश्य देख जनता हर्ष विभोर हो उठी।

मेवाड़ से विहार कर मुनि हेमराजजी मारवाड़ आ गए। जेठ का महीना था। उन दिनों वे सिरियारी में थे। वहाँ उनके श्वास की तकलीफ हो गई। उस समय आचार्यश्री रायचन्दजी सिरियारी से १२ किमी दूर चिरपटिया गाव में प्रवास कर रहे थे। मुनिश्री की अस्वस्थता के सवाद सुनकर आचार्यश्री ने मुनि कपूरजी को जेठ शुक्ला एकम के दिन सिरियारी भेजा। मुनि कपूरजी ने सिरियारी पहुँचकर मुनिश्री के स्वास्थ्य की सुखपृच्छा की और आचार्यश्री के सुखसवाद सुनाए। उससे मुनिश्री को बहुत प्रसन्नता हुई। उसी दिन तीसरे प्रहर में मुनिश्री ने मुनि कपूरजी से

कहा—‘तुम शीघ्रता से जाओ’ और आचार्यश्री से निवेदन करो कि आज ही यहां पधार जाए। आज नहीं पधार सके तो निवेदन करना कि दर्शन करने हो तो कल प्रथम प्रहर में जल्दी पहुंच जाए। कहीं ऐसा न हो कि वे देर कर दे और दर्शन की बात मन में रह जाए।

मुनि कपूरजी सिरियारी से विहार कर चिरपटिया गए। उन्होंने आचार्यश्री को सारी बात निवेदित कर दी। उस दिन समय कम रहा। इसलिए आचार्यश्री ने दूसरे दिन जल्दी ही वहां से विहार कर दिया। आचार्यश्री वहां पहुंचे, उससे दो मुहूर्त पहले ही मुनिश्री ने पार्थिव देह का त्याग कर दिया था। समय पर न पहुंच पाने के कारण उनका मन तो खिन्न हो ही गया। उससे भी अधिक खिन्नता इस बात की थी कि मुनिश्री हेमराजजी जैसे सुयोग्य सन्त का स्थान रिक्त हो गया।

स्वामी भीखणजी का स्वर्गवास हुआ, उस समय ऋषिराय बाल साधु थे। स्वर्गस्थ होने से पहले स्वामीजी ने उनसे कहा—‘रायचन्द! तू मोह मत करना।’ इस पर वे बोले—‘गुरुदेव! आप अपना कल्याण कर रहे हैं। मैं मोह क्यों करूंगा?’ इस प्रसंग से ऐसा लगता है कि उस समय ऋषिराय को स्वामीजी की अनुपस्थिति इतनी नहीं अखरी। आचार्य भारीमालजी दिवंगत हुए। उनके अभाव का उन्हें अनुभव हुआ। किन्तु मुनि खेतसी और मुनि हेमराजजी जैसे वरिष्ठ साधुओं के सहयोग से वह असह्य नहीं हुआ। मुनि खेतसीजी का स्वर्गवास हुआ, उस समय मुनि हेमराजजी उनके सामने थे। मुनि हेमराजजी का यो चले जाना ऋषिराय को बहुत अखरा। मुनिश्री स्वामीजी के युग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी थी। उसके टूट जाने पर ऋषिराय ने कहा—‘स्वामी भीखणजी, आचार्य भारीमालजी और मुनि खेतसीजी दिवंगत हो गए। उनका जाना मुझे जितना कष्टप्रद नहीं लगा उतना आज मुनि हेमराजजी का जाना लग रहा है।’

जयाचार्य (मुनि और युवाचार्य) का तादात्म्य

मुनि हेमराजजी के साथ मुनि जीतमलजी का गहरा तादात्म्य भाव था। चातुर्मास्य की सम्पन्नता के बाद साधु-साध्वियां आचार्य के दर्शन करने जाते हैं, उसी प्रकार मुनि जीतमलजी मुनिश्री के दर्शन करने जाते थे। उनके विहार की दिशा विपरीत होती तो वे चक्कर लेकर भी मुनिश्री के पास जाते थे।

विसं १८८९ में मुनि जीतमलजी का चातुर्मास्य दिल्ली था। उन्होंने गोगुन्दा (मेवाड़) में आचार्यश्री ऋषिराय के दर्शन किए। मुनिश्री उस समय सिरियारी में प्रवास कर रहे थे। मुनि जीतमलजी उनके दर्शन करने सिरियारी गए। वहां दस दिन उनकी सेवा कर पुनः गोगुन्दा होते हुए लम्बे विहार कर अहमदाबाद से कुछ आगे आचार्यश्री से मिले।

विसं १८९० के शेषकाल में मुनि जीतमलजी जोधपुर प्रवास कर रहे थे। उन दिनों मुनि हेमराजजी काणाणा में थे। मुनि जीतमलजी की दर्शन करने की इच्छा हो गई। वे जोधपुर से चले। उनका सकल्प था कि अक्षय तृतीया तक मुनिश्री के दर्शन करने हैं। उस समय मुनि जीतमलजी के एकान्तर तपस्या चलती थी। एक दिन उपवास और एक दिन पारणा। फिर भी उन्होंने दोनों दिन समान रूप से लम्बे विहार किए, तब समय पर काणाणा पहुँच सके। जिस दिन उन्होंने मुनिश्री के दर्शन किए। उस दिन उनके उपवास था। उस दिन उन्होंने लगभग २४ किलोमीटर का विहार किया था।

मुनि जीतमलजी तेरापंथ के युवाचार्य बन गए। फिर भी मुनि हेमराजजी के प्रति उनकी भक्ति में कोई अन्तर नहीं आया। उनके द्वारा प्रदत्त पत्र और समय-समय पर की गई सेवाओं से इस बात की संपुष्टि होती है। मुनिश्री के आंख की शल्यक्रिया के समय और जीवन के अन्तिम समय में भी युवाचार्यश्री उनके पास थे।

मुनिश्री के दिवंगत होने पर अपनी मन स्थिति का चित्रण करते हुए यूवाचार्यश्री ने 'हेमनवरसो' मे लिखा—

- * विरहो पड्यो स्वामी हेम रो, दोरी लागी अथाय ।
कै मन जाणै मांहरो, कै जाणै जिनराय ।।
- * हेम जिसा मुझ किम मिलै, इण भव एहवा सन्त ।
दिसावान गुण आगला, मोटा हेम महन्त ।।

हेम नव ढा ९/११२,११३

साधना के प्रयोग

तपस्या

मुनि हेमराजजी का जीवन बहुआयामी था। साधना, शिक्षा, सेवा, संगीत, प्रवचन, तत्त्वचर्चा, जन-प्रतिबोध, संघ-विस्तार, साहित्य-सृजन आदि अनेक क्षेत्रों में उनका वर्चस्व था। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, जिसमें मुनिश्री का कर्तृत्व मुखर न हो। वे जागरूक साधक थे। उन्होंने अपने जीवन में साधना के विविध प्रयोग किए। निर्जरा के बारह भेदों में अनशन, ऊनोदरी, रस-परित्याग, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग के प्रयोग उन्होंने बार-बार किए। कुछ व्यक्ति ऐहिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। कुछ व्यक्ति पारलौकिक उपलब्धि के लिए तपस्या करते हैं। कुछ व्यक्ति नाम और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। कुछ व्यक्ति केवल कर्मनिर्जरा का लक्ष्य सामने रखकर तपस्या करते हैं। मुनिश्री की तपस्या के साथ कोई भौतिक आकांक्षा नहीं थी। वे अपनी आत्मा की उज्ज्वलता के लक्ष्य से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने बहुत लम्बी तपस्या भले ही नहीं की, पर प्रत्येक चातुर्मास्य में कुछ तपस्याओं का निश्चित क्रम चलता था।

मुनिश्री की तपस्याओं में उपवास से लेकर अठाई तप तक का उल्लेख मिलता है। यदा-कदा उपवास तो वे करते रहते थे। विस १८५६ में मुनिश्री ने स्वामीजी के साथ नाथद्वारा में चातुर्मास्य किया। उसमें उन्होंने पूरे चातुर्मास्य में एकान्तर उपवास किए। बेला, तेला, चोला, पचोला, छह और आठ की तपस्या का भी उल्लेख मिलता है। ये तपस्याएँ कितनी बार दोहराई गईं? इस विषय में व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी उनके अनासक्त जीवन को देखते हुए यह स्वीकार किया जा सकता है कि उन्होंने बेले, तेले, चोले और पचोले की तपस्या अनेक बार की थी।

रसपरित्याग

निर्जरा के बारह भेदों में एक भेद है—रसपरित्याग। दूध, दही, घी आदि पदार्थ रस कहलाते हैं। रसयुक्त होने के कारण मिठाई की गणना भी सरस और गरिष्ठ पदार्थों में होती है। इन सबके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है—‘विगय’। आहार-संयम का प्रयोग करने वाले साधक ‘विगय’ का परित्याग करते हैं। विगय-परिहार की बात साधना और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से आवश्यक है।

साधना के क्षेत्र में खाद्य-संयम को बहुत महत्त्व दिया गया है। इसके मुख्य चार प्रकार हैं—अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी और रसपरित्याग। उपवास, बेला, तेला आदि विविध तपस्याओं का समावेश अनशन में होता है। ऊनोदरी का अर्थ है भूख से कम खाना, पेट को कुछ खाली रखना। अधिक खाने से आलस्य आता है, प्रमाद होता है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भिक्षाचरी का सम्बन्ध खान-पान सम्बन्धी विविध प्रतिज्ञाओं के साथ है। अनशन, ऊनोदरी और रसपरित्याग—तीनों का समावेश इसमें हो सकता है। रसपरित्याग का अर्थ है—दूध दही आदि ‘विगय’ का परिहार।

मुनि हेमराजजी ने अपने जीवन में रसपरित्याग की सलक्ष्य साधना की। खाद्य-पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं थी। खान-पान के सम्बन्ध में वे वैरागी साधु कहलाते थे। वे महीनो तक अनेक विगय का त्याग कर देते थे। उनका यह साधना क्रम सदा प्रवर्धमान रहा।

रसपरित्याग के प्रयोग

मुनिश्री स्वयं तो विगय का परिहार करते ही थे। अपने सहयोगी साधुओं से भी यह साधना कराते थे। इसके लिए वे समय-समय पर कुछ प्रयोग करते रहते थे। उनके वे प्रयोग कभी वैराग्य बढ़ाने की दृष्टि से होते और कभी प्रमाद का परिष्कार कराने के लिए। विस १८७४ में मुनिश्री का चातुर्मासिक प्रवास

गोगुन्दा था। वहा उनके साथ वाले कुछ साधुओ का स्वभाव उग्र था। उनकी आपस मे नोकझोंक हो जाया करती थी। कभी-कभी गृहस्थो के सामने भी ऐसे प्रसंग बन जाते। मुनिश्री को यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगी। उन्होने साधुओ से कहा—‘कोई भी प्रसंग हो, शान्ति से बात करनी चाहिए। बहुत तेज बोलना शिष्ट तरीका नहीं है। गृहस्थ सुने, इस रूप मे तेज बोलना तो व्यवहार-विरुद्ध भी है। तुम लोगो मे कोई भी तेजी से बोले, उसे सुनकर गृहस्थ शिकायत करे तो सम्बन्धित साधुओ को एक मास तक छहो विगय का त्याग करना होगा।’

एक बार की बात है। दो साधु आपस मे तेजी से बोले। मोतीजी नामक दीक्षार्थी श्रावक ने सुन लिया। उसने मुनि हेमराजजी के पास शिकायत की। मुनिश्री ने दोनो सतो को अपने पास बुलाया, उन्हे समझाया और एक मास तक छहो विगय का त्याग कराया।

मुनि जीत का रसपरित्याग

मुनि हेमराजजी की वैराग्य वृत्ति से प्रभावित होकर उनके साथ रहने वाले साधु भी लम्बे समय तक विगय का परिहार कर देते थे। विस १८७५ मे मुनिश्री का चातुर्मास्य पाली था। उनके साथ मुनि जीतमलजी (जयाचार्य) थे। सकल्प किया—‘जब तक आचार्यश्री भारीमालजी के दर्शन नहीं होंगे, पाच विगय का त्याग है।’

पाली का चातुर्मास्य पूरा होने के बाद मुनि हेमराजजी ने वहा से विहार किया। वे देवगढ पहुचे। वहा पचमी समिति से लौटते समय एक गाय ने मुनिश्री को चोट लगा दी। उससे घुटने का गोला उतर गया। साधु कम्बल की झोली मे उठाकर उन्हे गाव मे लाए। एक वैद्य के निर्देशानुसार मुनि स्वरूपचन्दजी मुनिश्री का पैर सीधा कर गोला बैठाने लगे। इससे मुनिश्री को पीडा का अनुभव हुआ। पीडा देख उन्होने पैर को शिथिल कर दिया। घुटने का गोला ठीक हुआ, पर उसमे कुछ कसर रह गई। इस कारण मुनिश्री को नौ महीनो तक देवगढ मे रहना पडा।

विहार की स्थिति न होने से वह चातुर्मास्य भी देवगढ मे हुआ। जीत मुनि का विगय-त्याग वाला सकल्प तेरह महीनों बाद पूरा हुआ। उन्होंने प्रसन्नता के साथ इतने समय तक पांच विगय का परिहार किया।

परीषहजयी

दशवैकालिक सूत्र मे मुनि की साधना का चित्र खींचते हुए कहा गया है—

आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवाउडा।

वासासु पडिसलीणा, संजया सुसमाहिया।।

गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने साधु-साधवियों को प्रशिक्षण देने के लिए 'व्यवहार-बोध' की रचना की। उसमे उक्त सदर्थ का हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार है—

ग्रीष्म काल मे गर्मी, सर्दी,

सहे शान्तमन ऋतु हेमन्त।

प्रतिसलीन रहे वर्षा मे,

है समाधिमय वे ही सत।।

गर्मी और सर्दी प्राकृतिक परिस्थितियां है। प्राचीन काल मे मनुष्य को भी पशु-पक्षियों की तरह इन परिस्थितियों को सहन करना पडता था। विज्ञान युग के आदमी ने गर्मी से बचने के लिए विद्युत्चालित पंखे, कूलर और एयरकंडीशन का आविष्कार किया। वातानुकूलित मकानों और वाहनों में रहकर उसने भयंकर से भयंकर गर्मी पर विजय प्राप्त कर ली। सर्दी मे गद्दा, कम्बल, गिलाफ आदि शीतरक्षक वस्त्रों का उपयोग प्राचीन काल मे भी होता था। अब वह हीटर आदि के प्रयोग से कमरो को भी उष्मामय बना लेता है। तात्पर्य की भाषा मे यह माना जा सकता है कि एक साधनसम्पन्न मनुष्य के लिए गर्मी-सर्दी जनित कष्ट अब कष्ट नहीं रहे है।

जैन-शास्त्रों में २२ परीषहो मे उष्ण और शीत-ये दो परीषह है। जैन मुनि गर्मी से बचने के लिए मर्यादा के अनुसार

खुले मकान में रह सकता है और सर्दी से बचने के लिए सीमित वस्त्र भी रख सकता है। फिर भी कुछ साधु-साध्विया साधना के विशेष प्रयोग करते हैं। वे गर्मी में हवादार स्थान की खोज नहीं करते, समय-समय पर आतापना लेते हैं और सर्दी में एक पछेवडी से अधिक नहीं ओढ़ते।

मुनि हेमराजजी आत्मार्थी, पापभीरु और वैराग्यवृत्ति वाले साधु थे। उन्होंने शीतकाल में एक पछेवडी के अतिरिक्त सूती या ऊनी किसी भी प्रकार के वस्त्र का उपयोग न करने का मानसिक संकल्प किया। उन्होंने बहुत वर्षों तक शीत परीषह को सहन किया। जीवन के आखिरी वर्षों में वृद्धावस्था में एक पछेवडी से अधिक वस्त्र का उपयोग किया।

कायोत्सर्ग के प्रयोग

मुनि हेमराजजी खड़े-खड़े कायोत्सर्ग करते थे। कायोत्सर्ग योग-साधना का प्रमुख अंग है। शास्त्रों में मुनि के लिए एक विशेषण आता है—‘अभिक्षणं काउस्सगकारी’। मुनि बार-बार कायोत्सर्ग करता है। प्रतिक्रमण में दोनों समय कई बार कायोत्सर्ग का विधान है। गोचरी, विहार, पंचमी समिति आदि प्रवृत्तियों के बाद भी कायोत्सर्ग करने की विधि है। दुःस्वप्न आने पर भी कायोत्सर्ग किया जाता है। अधिक प्रवृत्ति के कारण शरीर क्लान्त हो जाए तो कायोत्सर्ग करने से शरीर में नई स्फूर्ति आ जाती है। हृदय-रोग, रक्तचाप आदि बीमारियों में कायोत्सर्ग का प्रयोग असदिग्ध रूप से लाभप्रद प्रमाणित हो रहा है। मुनिश्री कायोत्सर्ग को अपनी दैनिक चर्या का अंग मानते थे। शीतकाल में वे पछेवडी उतार कर कायोत्सर्ग करते थे।

ध्यान के प्रयोग

कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर का शिथिलीकरण, स्थिरीकरण और जागरूकता। यह ध्यान का आदि और अन्तिम बिन्दु है। जब तक कायोत्सर्ग नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता। मुनि हेमराजजी का कायोत्सर्ग सधा हुआ था। इसलिए उनके सहज रूप में ध्यान

हो जाता। ध्यान की गहराई में उतरना उनके लिए कठिन नहीं था। वे इस विषय में निरन्तर पुरुषार्थ करते रहते थे।

धर्म्यध्यान से शुक्लध्यान में जाना उन्हें अभीष्ट था। सब कर्मों से मुक्त होना उनका लक्ष्य था। लक्ष्य की दिशा में गति करने के लिए वे कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान करते थे।

सतत स्वाध्यायी

स्वाध्याय मस्तिष्क के लिए खुराक है। इससे विचारों में नया उन्मेष आता है, ज्ञानचेतना निर्मल होती है और एकाग्रता बढ़ती है। मुनि हेमराजजी का स्वाध्याय के प्रति गहरा अनुराग था। दिन हो या रात वे स्वाध्याय करने के लिए तत्पर रहते थे। अपनी स्वाध्यायशीलता के कारण ही वे गभीर तत्त्वज्ञ बन सके। उन्हें स्वाध्याय में अत्यधिक आनन्द की अनुभूति होती थी। उनकी स्वाध्याय में विशेष रुचि देखकर मुनि जीतमलजी ने उनके लिए 'भगवती सूत्र' की प्रति लिखी। मुनि हेमराजजी को लक्ष्य करके लिखी जाने के कारण उस प्रति का नाम 'हेम भगवती' हो गया। हेम भगवती की वह प्रति आज भी तेरापथ के पुस्तक-भंडार में सुरक्षित है।

उपशान्त कषाय

मुनि हेमराजजी उपशम भाव के साधक थे। उनका कषाय शान्त रहता था। वे कभी कठोर वचन नहीं बोलते थे। किसी को शिक्षा देनी होती, कोई बात समझानी होती तो वे अत्यन्त मधुरता और कोमलता का प्रयोग करते थे। वे मधुरभाषी थे। कटु सत्य को भी वे मधुरता के साथ प्रस्तुत करते थे। कोई साधु या गृहस्थ उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग कर लेता तो भी मुनिश्री कभी क्रोधावेश में नहीं आते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने मन, वाणी और शरीर पर उनका पूरा नियंत्रण था।

शास्त्रों में धर्म के चार द्वार बताए गए हैं। उनमें पहले द्वार का नाम है— क्षान्ति। क्षमा की साधना एक बड़ा तप है। अर्हतों

के लिए एक विशेषण आता है-‘क्षमाशूर’। मुनि हेमराजजी के लिए क्षमाशूर विशेषण सर्वथा उपयुक्त लगता है। पहले से चौथे अर (काल विभाग) तक क्षमाशील व्यक्तियों का होना बड़ी बात नहीं है। पांचवे अर, जिसे कलिकाल कहा जाता है, क्षमा की इतनी उत्कृष्ट साधना करने वाले विरल व्यक्ति होते हैं।

आचार-निष्ठा

साधु जीवन की सफलता का सर्वोपरि मानक है आचार-कुशलता। एक साधु तपस्या करता है पर स्वीकृत आचार के प्रति उपेक्षा करता है तो उसकी तपस्या का तेज मद हो जाता है। एक साधु बहुत बड़ा विद्वान् है, पर आचार-सम्पन्न नहीं है तो उसकी विद्वत्ता का मूल्य कम हो जाता है। एक साधु प्रखर वक्ता है, पर कथनी-करनी में समानता नहीं है तो उसका वक्तृत्व प्रभावी नहीं बन पाता। एक साधु अच्छा साहित्यकार है, पर उसके आचार पक्ष पर प्रश्नचिन्ह लगा हो तो वह समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। एक साधु सजग सेवाभावी है, पर आचार के क्षेत्र में पग-पग पर प्रमाद करता है तो उसे महत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। एक साधु बहुत परिश्रमी है, पर आचार के क्षेत्र में आलसी है तो उसका परिश्रम राख में होमे गए घी की तरह अर्थहीन हो जाता है।

स्वामी भीखणजी की धर्मक्रान्ति के दो आधार थे—वैचारिक विसंगतियां और आचार की शिथिलता। उन्होंने विचार की धरती पर यौक्तिक रेखाएं खींचकर अनेक मौलिक स्थापनाएं कीं। आचार की प्रतिबद्धता के कारण प्रारंभिक पांच वर्षों में वे जीवन-यापन की न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रहे। उन्होंने अपने सहयात्रियों को इस दिशा में बार-बार प्रेरित किया। सही दिशादर्शन उपलब्ध होने पर भी जिन साधु-साधवियों ने जागरूकता का परिचय नहीं दिया, उनका संघ के साथ सम्बन्ध नहीं रखा।

मुनि हेमराजजी स्वामी भीखणजी के निकटवर्ती शिष्यों में से एक थे। वे साधनाशील थे, विनम्र थे, प्रतिभासम्पन्न थे, चर्चा-निष्णात थे, व्याख्यानी थे, अच्छे गायक थे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इन सब गुणों को तुला के एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में उनकी आचार-निष्ठा को रखकर तोला जाए तो आचार-निष्ठा वाला पल्ला भारी मिलता है। वे पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति के प्रति पूरे जागरूक थे।

गहरी छानबीन

एक दिन मुनिश्री गोचरी गए। वे एक घर में गोचरी कर रहे थे। उस समय दूसरे घर की बहिन ने रसोई का दरवाजा खोल दिया। मुनिश्री ने पूछताछ की। बहिन बोली—‘रसोई का दरवाजा खुला पड़ा था।’ मुनिश्री ने ध्यान से देखा। कपाट में लगी साकल हिल रही थी। कपाट पहले से खुला होता तो सांकल कैसे हिलती ? इस युक्ति के आधार पर वे बोले—‘ऐसा लगता है कि तुमने कपाट अभी खोले है।’ बहन ने यह बात सुनकर कहा—‘मुनिश्री ! आप तो बहुत छानबीन करते हैं। दूसरे साधु तो ऐसा नहीं करते।’ मुनिश्री बोले—‘बाई ! हमे अकल्पनीय आहार-पानी लेने का त्याग है। इस कारण हम पूरी पूछताछ कर गोचरी करते हैं।’

दरवाजा क्यों खोला?

नियम छोटा हो या बड़ा, उसके प्रति होने वाली जागरूकता ही व्यक्तित्व के कद को ऊंचा उठाती है। मुनिश्री की जागरूकता उनकी चर्या के वातायन से कदम-कदम पर झाकती हुई प्रतीत होती है। मुनिश्री एक घर में गोचरी के लिए गए। एक बहन ने घर का दरवाजा खोल दिया। मुनिश्री ने दरवाजा खोलने का कारण पूछा। बहन बोली—‘महाराज ! मैं सूत कात रही थी। मुझे पूनियो की जरूरत थी। इसलिए मैंने दरवाजा खोला है।’ मुनिश्री ने ध्यान दिया। वहां काफी पूनिया रखी हुई थीं। उन्होंने कहा—‘बहन! तुम तो कहती थी कि दरवाजा पूनियो के लिए खोला है, पर तुम्हारी कतिया में अभी बहुत पूनिया रखी हुई है। तुम सही बात क्यों नहीं बताती?’ बहन यह बात सुन सकुचा गई। उसने मुनिश्री के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुनिश्री को आहार की जरूरत थी। वे बहन के कथन के आधार पर उसके घर से भिक्षा ले सकते थे। किन्तु उनकी पारदर्शी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहा। उन्होंने उस घर से भिक्षा नहीं ली।

आंख की शल्यचिकित्सा

साधु जीवन में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। शरीर स्वस्थ न हो तो साधना में अवरोध आता है। सामान्यतः पूरे शरीर की स्वस्थता अपेक्षित रहती है। किन्तु शरीर के एक-एक अवयव पर विचार किया जाए तो आंख और पैरों की स्वस्थता को प्राथमिकता दी जा सकती है। पैरों की बीमारी से चलने में कठिनाई आती है, जब कि पद-यात्रा मुनि जीवन का प्रमुख अंग है। आंख का स्थान तो सर्वोपरि है ही। आंख है तो जगत है और आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह अनुश्रुति प्रसिद्ध है। मुनि मेघकुमार का मन दीक्षा की प्रथम रात्रि में ही विचलित हो गया। वह भगवान महावीर की सन्निधि में पहुंचा। भगवान ने उसको जातिस्मृति का प्रयोग कराया। उसका तीसरा भव उसके सामने आ गया। उसकी मानसिकता बदली। वह सयम में स्थिर हुआ। उसने भगवान से निवेदन किया—‘भते । मेरी इन दो आंखों के अतिरिक्त मेरा पूरा शरीर सन्तो की सेवा के लिए समर्पित है। वे जैसे चाहें, इसका उपयोग करें।’ इस प्रकरण से भी सयम-साधना में आंख का महत्त्व उजागर होता है।

मुनि हेमराजजी की दोनों आंखों पर जाला आ गया। उसे मोतियाबिन्द कहा जाता है। उसके कारण उनकी दृष्टि धुधली हो गई। उन्हें पढ़ने-लिखने, चलने-फिरने और काम करने में कठिनाई का अनुभव होने लगा। विसं १८९७ में उनका चातुर्मासिक प्रवास सिरियारी था। वहां भोपजी सिधी तथा उनके पुत्र गभीरमलजी ने मुनिश्री के दर्शन किए। उनके साथ वैद्य आनन्दरामजी भी थे। वे शल्यचिकित्सा में कुशल थे। मुनिश्री की आंखों का निरीक्षण कर वैद्यजी बोले—‘मुनिश्री! आपकी आंख में मोतिया है। इसकी एक मात्र चिकित्सा ऑपरेशन है। आप आज्ञा दें तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, सिधीजी ने भी मुनिश्री को ऑपरेशन कराने के लिए निवेदन किया। उस समय गृहस्थ के द्वारा ऑपरेशन कराने की परम्परा नहीं थी। इसलिए मुनिश्री ने

कहा—‘हम गृहस्थ की सीधी सेवा नहीं ले सकते। वैद्यजी किसी साधु को ऑप्रेशन की विधि बता दे तो हम आपकी देखरेख में इलाज करा सकते हैं।’

वैद्यजी ने मुनिश्री की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने मुनि सतीदासजी को चिकित्सा की सारी विधि समझा दी। शल्यक्रिया के लिए समय निश्चित हो गया। निश्चित समय पर औषधि, औजार आदि की समुचित व्यवस्था कर ली गई। पूरी तैयारी के बाद ठीक ऑप्रेशन के समय पर वैद्यजी ने मुनि सतीदासजी से कहा—‘मुनिजी! आज ऑप्रेशन करे, पर आगे हाथ मेरा रहेगा।’ यह बात मुनि हेमराजजी ने सुनी। उन्होंने वैद्य के अभिप्राय को समझ लिया। वे बोले—‘मेरी आंखों का उपचार हो या नहीं, मैं अकल्पनीय कार्य नहीं कराऊंगा, गृहस्थ के हाथ से ऑप्रेशन नहीं कराऊंगा। वैद्यजी और सिंघीजी ने उनको समझाने का प्रयास किया, पर वे अपनी बात पर अडिग रहे। मुनि सतीदासजी ऑप्रेशन करने के लिए तैयार थे, किन्तु वैद्यजी सहमत नहीं हुए। ऑप्रेशन होता-होता टल गया।

चातुर्मास समाप्ति के बाद मुनि हेमराजजी ने सिरियारी से विहार किया। वे आस-पास के गांवों में विहार करने लगे। युवाचार्य जीत मुनि ने मेवाड से आकर उनके दर्शन किए। उनके साथ मुनि हिन्दूजी थे। कुछ समय बाद मुनिश्री सिरियारी आ गए। वहां आनन्दरामजी और रूपचंदजी—दो वैद्यों ने दर्शन किए। उन्होंने एक बार फिर मुनिश्री से ऑप्रेशन कराने के लिए आग्रह भरा अनुरोध किया। मुनिश्री ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। मुनि हिन्दूजी पास ही बैठे थे। वे बोले—‘वैद्यजी मुझे जो विधि बताएंगे, मैं उस विधि से ऑप्रेशन कर दूंगा।’ वैद्य सहमत हो गए। उन्होंने कहा—‘हम विधि बता देंगे, आप हिन्दूजी मुनि से ऑप्रेशन करा ले।’ इसके लिए मुनिश्री ने अनुमति दे दी।

सारी बात पहले से निर्धारित करके शल्यक्रिया की व्यवस्था की गई। ऑप्रेशन के क्षण आए तो वैद्यो ने मुनि हिन्दूजी को औजार नहीं दिए। क्योंकि वे स्वयं ऑप्रेशन करना चाहते थे।

उनकी बदली हुई भावना देख मुनि हिन्दूजी बोले—‘आप औजार मुझे दे और ऑप्रेशन की विधि बता दे।’ इतना कहने पर भी वैद्यो ने मुनिजी को औजार नहीं दिए। तब मुनि हिन्दूजी बोले—‘मैं आप लोगो को मुनिश्री की आख के हाथ नहीं लगाने दूंगा। जो बात पहले निश्चित हुई है, उसके अनुसार आप मुझे औजार देगे तो मैं ऑप्रेशन कर दूंगा। यदि आपकी इच्छा न हो तो फिर ऑप्रेशन ही नहीं होगा। हम मुनिश्री की आजीवन सेवा करेंगे। आप किसी बात का विचार न करें।’

मुनि हेमराजजी की दृढ़ता और मुनि हिन्दूजी के साहस ने दोनों वैद्यो को अभिभूत कर लिया। उन्होंने ऑप्रेशन की विधि बताते हुए मुनि हिन्दूजी के हाथों में औजार थमा दिया। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ सफल शल्यक्रिया की। आखों से जाला उतर गया। दृष्टि साफ हो गई। दोनों वैद्यो ने मुनि हिन्दूजी की मुक्त मन से प्रशंसा की। आखिर उन्होंने विनोद की भाषा में कहा—‘अडक (अनजान) वैद्य के हाथ से आंखें ठीक हो गई, इसे मुनिश्री का पुण्य-प्रभाव समझना चाहिए।’ लगभग पौने चार वर्ष तक मोतियाबिन्द रहने के बाद विस १८९७ वैसाख कृष्णा ६ के दिन सफल शल्यक्रिया से मुनिश्री को पुनः नेत्रों की ज्योति उपलब्ध हुई।

आखों का ऑप्रेशन कराने के पश्चात् मुनिश्री ने आचार्यश्री रायचंदजी के दर्शन किए। आचार्यश्री ने मुनिश्री से कहा—‘आप एक वर्ष तक—‘चदपण्णत्ती’ सूत्र की दूसरी गाथा—‘नमिऊण असुर-सुर-----’ का स्मरण करें।’ मुनिश्री ने आचार्यश्री की आज्ञा स्वीकार कर एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक उक्त गाथा का स्मरण किया। नेत्रों की ज्योति उपलब्ध होने से मुनिश्री की यात्रा में होने वाला अवरोध दूर हो गया। उसके बाद लगभग सात वर्षों तक उन्होंने ग्रामानुग्राम विहार कर लोकोपकार किया।

कुशल चर्चावादी

परोक्ष ज्ञान के दो प्रकार हैं मतिज्ञान और श्रुतज्ञान। मतिज्ञान मूक होता है और श्रुतज्ञान शब्दात्मक होता है। मतिज्ञान केवल ज्ञाता को ही ज्ञेय की प्रतीति कराता है। श्रुतज्ञान से ज्ञाता और श्रोता दोनों का बोध विशद बनता है। इस दृष्टि से श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से अधिक उपयोगी माना जा सकता है। श्रुतज्ञानी को चक्षुष्मान माना गया है—

चक्षुष्मन्त त एवेह, ये श्रुतज्ञानचक्षुषा।

सम्यक् सदैव पश्यन्ति, भावान् हेयेतरान् नरा ॥

जो व्यक्ति श्रुतज्ञान रूप आख से हेय और उपादेय भावों को सम्यक् प्रकार से देखते हैं, वे व्यक्ति ही चक्षुष्मान कहलाते हैं।

अध्ययन-अध्यापन की परम्परा का सम्बन्ध श्रुतज्ञान के साथ है। इसी तरह धर्मचर्चा की बात भी श्रुतज्ञान से जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति का श्रुतज्ञान जितना निर्मल होता है, वह उतनी ही अच्छी धर्मचर्चा कर सकता है। कुछ लोग तत्त्व को बहुत गहराई से जानते हैं, किन्तु दूसरों को समझाने के प्रसंग में वे सक्षम नहीं होते। उन्हें साधारण-सा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है तो वे घबरा जाते हैं। जो तत्त्वज्ञ व्यक्ति युक्तियों के सहारे गंभीर-से-गंभीर बात दूसरों के गले उतार देते हैं, वे कुशल चर्चावादी कहलाते हैं।

प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के तत्त्वज्ञानी आपस में मिलते थे और सैद्धान्तिक मतभेदों को लेकर चर्चा करते थे। कुछ लोग तत्त्व को समझने समझाने के लिए चर्चा करते और कुछ लोग जय-पराजय की भावना से चर्चा करते। जय-पराजय की भावना चर्चा के उद्देश्य को अप्रशस्त बना देती है। स्वयं की या सामने वाले व्यक्ति की ज्ञानवृद्धि अथवा तत्त्व की सम्यक् अवगति चर्चा का प्रशस्त उद्देश्य है

स्वामीजी को आकृष्ट करने वाले गुण

स्वामी भीखणजी विशिष्ट चर्चावादी थी। उनकी अपनी कुछ मौलिक स्थापनाएँ थीं। उनकी स्थापनाओं ने तत्कालीन जैन सम्प्रदायों में व्यापक हलचल पैदा कर दी थी। उन स्थापनाओं को निरस्त करने के लिए उनका व्यापक विरोध हुआ। स्वामीजी की स्थापनाएँ जिनवाणी पर आधारित थीं। जैन आगमों का उन्होंने गभीर अध्ययन किया। उसके आधार पर वे प्रत्येक स्थापना को यौक्तिक ढंग से प्रतिपादित करने में समर्थ थे। उनको उस समय के दिग्गज साधुओं और साधारण लोगों को तत्त्व समझाने का मौका मिला। उनको अनेक बार चर्चा के लिए चुनौतियाँ मिलीं। वे कभी घबराए नहीं। उनकी स्थापनाओं का आधार स्पष्ट था। इसलिए वे चर्चा के हर प्रसंग में सफल हुए।

मुनि हेमराजजी को गृहस्थ जीवन में बचपन से ही स्वामीजी के सान्निध्य में बैठने और तत्त्वज्ञान की बातें सुनने का मौका मिलता रहा। उनकी बुद्धि प्रखर थी। सूत्र-सिद्धान्त के गभीर रहस्य समझने में उनकी रुचि थी। उनकी ग्रहणशक्ति और धारणाशक्ति अच्छी थी। एक बार जिस बात को सुन लेते, उसे वे भूलते नहीं थे। लोगों को धर्म का तत्त्व समझाने में उन्हें आनन्द की अनुभूति होती थी। वे कुशल चर्चावादी थे। गृहस्थ जीवन में उन्होंने अनेक व्यक्तियों को समझाकर गुरु-धारणा कराई और अनेक बार साधुओं तथा गृहस्थों के साथ चर्चा की।

सामायिक जीव या अजीव

एक समय था जब योद्धा को प्रतीक्षा रहती कि कब युद्ध का प्रसंग आए और कब उसकी फडकती हुई भुजाओं को अपने करतब दिखाने का अवसर मिले। एक वादी को प्रतीक्षा रहती थी कि कब चर्चा का प्रसंग आए और कब उसके तत्त्व-ज्ञान का उपयोग हो। मुनि हेमराजजी अपने युग के वादी सन्तों में एक थे। उनका यह गुण नैसर्गिक था। वे गृहस्थ जीवन में भी समय-समय पर उपाश्रयो और स्थानको में जाते। अवसर पाकर

वहा गभीर तत्त्वचर्चा करते थे।

एक बार वे स्थानकवासी साधु अमरसिंहजी के स्थानक में गए और चुपचाप बैठ गए। साधुओं ने उनसे पूछा 'आप कहा के रहने वाले हैं।' उन्होंने कहा—'मैं सिरियारी का रहने वाला हूँ।' औपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने एक प्रश्न किया 'महाराज! सामायिक जीव है या अजीव?' एक साधु ने कहा—'भीखणजी के श्रावको के साथ चर्चा करने की हमारे गुरुजी की आज्ञा नहीं है।'।

हेमराजजी ने अचानक बात को मोड़ दे दिया। कुछ समय बाद दूसरा प्रसंग चलाकर उन्होंने फिर पूछा—'महाराज! आपका रजोहरण जीव है या अजीव?' साधु ने उत्तर दिया—'क्या हम इतना भी नहीं जानते, रजोहरण तो अजीव होता है।' साधु की बात सुन हेमराजजी बोले—'आपको भीखणजी के श्रावको से चर्चा करने की आपके गुरु की आज्ञा नहीं है तो भी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे दिया? क्या मैं यह मान लूँ कि रजोहरण की चर्चा सीधी थी इसलिए आपने जबाब दे दिया। सामायिक की चर्चा कठिन थी इसलिए आपने बहाना बना लिया।'।

एक श्रावक ने यौक्तिक ढंग से ऐसी बात कही कि साधु को उसके प्रमाद का अनुभव करा दिया और अपने तत्त्वज्ञान का प्रभाव स्थापित कर दिया ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी हेमराजजी की।
बास के अंकुर

मुनि हेमराजजी का चर्चाकौशल अनूठा था। उन्हें तत्त्व का ज्ञान तो था ही, साथ ही वे चर्चा में कभी उत्तेजित नहीं होते थे। इस कारण विरोधी लोगो ने उनको बास के अंकुर की उपमा दी। घटना इस प्रकार है।

एक बार हेमराजजी और चन्द्रभाणजी बोहरा चर्चा करने के लिए बार्डस सम्प्रदाय के साधुओं के पास गए। हेमराजजी ने उनसे पूछा—'आपके टोले के अतिरिक्त २१ टोलों के साधुओं को आप क्या मानते हैं? जघन्य दो हजार करोड़ अच्छे साधु माने जाते हैं, उनमें मानते हैं या बाहर? यदि उन्हें दो हजार करोड़

साधुओ मे मानते है तो अपने श्रावको को उन्हें वन्दना करने का निषेध क्यों करते है? यदि आप उन्हें दो हजार करोड साधुओ मे नही मानते तो उनकी असाधु के रूप मे प्ररूपणा करनी चाहिए। आप उन्हे साधु मानते है और वन्दना भी छुडाते हैं, इन दोनो बातो मे सगति कैसे होगी?’

हेमराजजी की यह बात सुन साधु आवेश मे आकर बोले—‘अरे चादिया! तूने यह क्या किया? शोभाचन्द के बेटे होकर यह क्या मार्ग पकडा है? हेमराजजी शान्त रहे। वे धैर्य के साथ चर्चा को आगे बढाने लगे। पर साधु उनको सुनने की स्थिति मे नहीं थे। वे जोर-जोर से बोल रहे थे। इस पर निकट बैठे कुछ लोगों ने कहा—‘महाराज! ये तो शांति से धीरे-धीरे बोल रहे है, आप जोर से क्यों बोलते है?’ इस पर साधु बोले—‘तुम लोग जानते नहीं। यह धीरे-धीरे बोलता है, पर बांस के अकुर की तरह है। बांस का अकुर बहुत नरम होता है, पर बिजली कडकती है तब जमीन को भेदकर ऊपर आ जाता है। और छेद डालता है।’ ऐसा कहने पर भी हेमराजजी शान्त रहे। वे चन्द्रभाणजी के साथ लौट आए।

निषेधात्मक चिन्तन क्यों?

एक बार (वि स १८४९) हेमराजजी भीमजी खांटेड के साथ ‘बीलाडा’ गए। वहा शीतलदासजी के टोले के साधु हीरजी आए हुए थे। वे दोनो उनके पास गए। हीरजी ने पूछा—‘तुम कहा से आए हो?’ भीमजी ने कहा—‘सिरियारी से’। हीरजी का दूसरा प्रश्न था—‘तुम्हारे गुरु कौन है?’ भीमजी सकपकाकर बोले—‘वहा भीखणजी के साधु है, मै उनके पास जाता हूं वहां जयमलजी की साध्वियां है, उनके पास भी जाता हू।’

हीरजी ने यही प्रश्न हेमराजजी से पूछा तो उन्होंने कहा—‘मेरे गुरु है पूज्यश्री भीखणजी स्वामी।’ हीरजी बोले—‘इतने जोशीले शब्दो मे बोलते हो, क्या कोई चर्चा करने का मन है?’ हेमराजजी ने कहा—‘आपकी इच्छा हो तो मै तैयार हू।’ हीरजी ने प्रश्न किया—‘एक घर मे गाये जलती थीं। किसी ने उस घर का कपाट

खोल दिया। उस व्यक्ति को क्या हुआ?’ हेमराजजी ने हीरजी से पूछा—‘महाराज! आप कपाट खोलते हैं या नहीं?’ हीरजी बोले—‘हम तो खोल देते हैं।’ हेमराजजी ने कहा—‘कब गाये जले और कब मैं उन्हें बाहर निकालूँ—यह निषेधात्मक चिंतन है। मेरी दृष्टि में ऐसा सोचना ही अच्छा नहीं है। मनुष्य का चिन्तन यह होना चाहिए कि कब सन्तो का समागम हो, कब व्याख्यान सुनूँ, कब उन्हें आहार पानी का शुद्ध दान दूँ, कब सामायिक पौषध आदि करूँ इस प्रकार का चिन्तन तो अच्छा है। गायों के जलने की बात सोचना ही अनुचित है।’ हेमराजजी की यह बात सुन हीरजी मौन हो गए।

साधुत्व खण्डित कैसे हुआ?

हीरजी साधु थे। एक गृहस्थ श्रावक चर्चा-बोल में उन्हें निरुत्तर कर दे, यह उनके स्वाभिमान पर आघात था। वे इसका प्रतिशोध लेना चाहते थे। उन्होंने दूसरी चर्चा का प्रारंभ करते हुए कहा—‘तुम्हारे गुरु भीखणजी मानते हैं कि थोड़ा-सा दोष सेवन करने से साधुता खण्डित हो जाती है। पर यह कथन उचित नहीं लगता। मैं इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ।

एक साहूकार के बहुत बड़ा व्यापार था। देश-विदेशों में उसके जहाज चलते थे। एक बार उसके देशान्तर से माल आया। उसने ४८ कोठरियों में सारा माल भर दिया। एक याचक आया। उसने साहूकार की प्रशंसा की। साहूकार खुश हुआ। उसने ४८ कोठरियों के तालों की चाबियाँ याचक के सामने रखते हुए कहा—‘जो इच्छा हो एक चाबी उठा लो। इस चाबी से खुलने वाली कोठरी में जो भी माल निकलेगा, वह तुम्हारा हो जाएगा।’ याचक ने एक चाबी उठाकर कोठरी खोली, उसमें सींदड़े-जहाजों के बान्धने के लगर थे। याचक हताश हो गया। वह दीनता के साथ बोला—‘सेठजी! मैं ही अभागा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं? आपने पूरी उदारता से मुझे मनचाहा दिया। किन्तु मेरे भाग्य में ये सींदड़े ही लिखे हैं।’

साहूकार ने अपने मुनीम से पूछा—इन सींदडो की कीमत क्या होगी? मुनीम हिसाब लगाकर बोला—लगभग ४८ हजार। साहूकार ने मुनीम को निर्देश दिया कि याचक को सींदडों की पूरी कीमत दे दी जाए। मुनि हीरजी ने उक्त घटना के आधार पर कहा—‘जब केवल सींदडे ही ४८ हजार रुपये के हैं तो सब कोठरियो में रखे हुए सामान का तो कहना ही क्या? वह तो लाखों करोड़ों का होगा। उसके समान साधुत्व है, सींदडो के समान थोड़ा-थोड़ा दोष है। साधु को प्रमाद नहीं करना चाहिए। पर थोड़ा-सा प्रमाद हो जाए तो उसमें साधुत्व खण्डित कैसे होगा?’

एक पाटिए की कमी से जहाज डूबा

हेमराजजी ने सोचा कि मुनि हीरजी उदाहरण की भाषा में बोलते हैं तो इन्हें इसी भाषा में समझाना चाहिए। उन्होंने जहाज का ही उदाहरण देते हुए कहा—‘एक जहाज के ८१ पाटिये थे। ४० पाटिये एक ओर, ४० पाटिये दूसरी ओर। बीच का एक पाटिया वहां से हटा दिया गया। जहाज चालक ने उसमें माल भरा। बीच का पाटिया निकल जाने पर भी उसने गभीरता से नहीं लिया। उसका चिन्तन था कि ८० पाटिए ठीक हैं, एक ही तो नहीं है, इससे क्या अन्तर आएगा? जहाज चला। थोड़ी दूर जाकर ही वह डूब गया। इसी प्रकार जो एक भी दोष की स्थापना करता है, उसका साधुत्व सुरक्षित नहीं रह सकता।’

मुनि हीरजी ने हेमराजजी द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के विरोध में एक नया उदाहरण देते हुए कहा—‘एक साहूकार ने हजारों रुपये लगाकर हवेली बनाई। वर्षा की ऋतु आई। वर्षा होने लगी। तेज वर्षा के कारण हवेली में कहीं से पानी टपकने लगा। पानी टपकने से हवेली तो नहीं गिर जाती। इसी प्रकार थोड़े से दोष सेवन से साधुत्व कैसे जा सकता है?’

हेमराजजी के पास अनुभवों की विपुल सम्पदा थी। वे बोले—‘हवेली तो वैसी ही है जैसी आपने बताई। पर उसकी नींव गोबर के उपलो की थी। वर्षा बहुत अधिक हुई। नींव कच्ची

थी, अतः हवेली ढह गई। इसी प्रकार साधुत्व तो धारण किया, पर श्रद्धा रूप नींव कच्ची थी। दृढता के अभाव में दोष की स्थापना करे, दोष को दोष न माने तो उसमें सम्यक् साधुत्व थोड़ी देर भी नहीं रह सकता।'

चार भाइयों द्वारा गुरुधारणा

इस चर्चा के बाद हेमराजजी ने वहीं बैठकर सामायिक की और 'दया-भगवती' की ढाल गाई। वहां कुछ श्रावक बैठे थे। उन्हें वह ढाल बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा—'यह ढाल किसकी है?' हेमराजजी ने उत्तर दिया—'स्वामी भीखणजी की है।' लोग बोले—'ऐसी श्रद्धा भीखणजी की है क्या ? यहा भीखणजी आए थे। पन्द्रह दिन ठहरे थे। हम लोग तो उनके पास गए ही नहीं।'

लोगों की रुचि और जिज्ञासा देख हेमराजजी दूसरे दिन फिर वहीं सामायिक करने आए। उन्हें वहां सामायिक करने से मना कर दिया गया। उन्होंने बाजार में जाकर सामायिक की। वहां वे 'नन्दन मणिहारा' का व्याख्यान सुनाने लगे। बहुत लोगो ने व्याख्यान सुना। व्याख्यान उन्हें पसन्द आया। वे कहने लगे—भीखणजी के श्रावक भी ऐसे हैं तो उनके साधुओं का तो कहना ही क्या? कुछ लोगो ने गहराई से तत्त्व समझने का प्रयास किया। चार भाइयों ने गुरुधारणा की। हेमराजजी सिरियारी चले गए।

हिंसा बिना धर्म

मुनि हेमराजजी गृहस्थ जीवन में ही चर्चा करने में निष्णात हो गए थे। वहां अनेक बार चर्चा के प्रसंग आए। हर प्रसंग में उनकी योग्यता उजागर हुई। दीक्षित होने के बाद तो उनके सामने बार-बार चर्चा के प्रसंग आए। वे सामने वाले व्यक्ति की क्षमता देखते और यथोचित उत्तर देते। बीलावास में एक देहरावासी भाई बोला—'हिंसा के बिना धर्म नहीं हो सकता। यदि होता हो तो आप बताएं।'

मुनिश्री ने कहा—'आप यहां बैठे हैं। बैठे-बैठे ही आप वैराग्यपूर्वक यावत् जीवनभर हरियाली का त्याग कर दें तो धर्म

हुआ या नहीं?’ भाई बोला—‘यह तो धर्म ही है।’ मुनिश्री ने कहा—‘क्या इसमें हिंसा हुई?’ हिंसा का तो कोई प्रसंग था ही नहीं तो वह भाई क्या बताता। मुनिश्री ने उसको समझाते हुए कहा—‘हिंसा बिना धर्म होता है, यह बात स्पष्ट हो गई। हिंसा से धर्म होना तो दूर, धर्म उठ जाता है।’ अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने कहा—‘किसी घर में साधु गोचरी के लिए गए। साधु को देख अत्यधिक प्रसन्न हो कोई व्यक्ति आहार आदि देने के लिए उठकर आने लगा। उसका पैर अन्न के दाने पर टिक जाए तो साधु उसके हाथ से आहार आदि नहीं लेगे। श्रावक की इतनी हिंसा मात्र से वह धर्म नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में हिंसा से धर्म की संभावना कैसे की जा सकती है।

अपने ही शब्दों से पकड़े गए

सरवाड गाव के बाहर नानगजी के शिष्य हीरालालजी मुनि हेमराजजी से मिले। उन्होंने पूछा—‘नवपदार्थ में अस्तिभाव कितने? नास्तिभाव कितने? अस्ति-नास्ति-भाव कितने?’ मुनिश्री ने कहा—‘इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। पर यदि आपने यह कहा कि प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं है तो आपको सूत्र का पाठ दिखाना होगा।’

हीरालालजी बोले—‘आप कहते हैं साधु को कपाट बन्द नहीं करना चाहिए। यह तथा इस प्रकार के अन्य सब बोल क्या सूत्रों में उल्लिखित है?’ मुनिश्री ने कहा—‘हम कपाट बन्द करने का निषेध करते हैं, वह आपको सूत्र में दिखा सकते हैं।’ इस पर हीरालालजी बोले—‘आप सूत्र में क्या दिखाएंगे? अतीत में अनन्त साधुओं ने कपाट बन्द किए हैं, वर्तमान में अनन्त साधु कपाट बन्द कर रहे हैं और भविष्य में अनन्त साधु कपाट बन्द करेंगे।’

मुनिश्री ने हीरालालजी के उक्त कथन का स्पष्टीकरण मागते हुए कहा—‘आप कहते हैं कि अतीत में अनन्त साधुओं ने कपाट बन्द किए तो आप जैसे साधुओं ने किए होंगे। भविष्य में भी अनन्त साधु कपाट बन्द कर सकते हैं। किन्तु आपने वर्तमान की बात किस आधार पर कही? वर्तमान में तो अनन्त मनुष्य

ही नहीं है। फिर अनन्त साधु कहा से होंगे? और वे कपाट बन्द कैसे करेंगे? इस मिथ्या बात के लिए आप 'मिच्छा मि दुक्कडं' स्वीकार करें।' हीरालालजी बोले—'मिच्छा मि दुक्कड तो आपके आता है, इसलिए आप ले।' मुनिश्री ने कहा—'मिच्छा मि दुक्कडं आता तो है आपके और आप हम पर आरोपित करते हैं। यह तो चोर कोतवाल को डाटे ऐसी बात हो गई।' इस कथन का हीरालालजी सटीक उत्तर नहीं दे पाए। वे अनर्गल प्रलाप कर वहां से चले गए।

रात्रिभोजन का नियम

मुनि हेमराजजी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए एक बार सीहावास गए। वहां के कई लोग सम्पर्क में आए। उनमें एक मानाजी खेतावत भी थे। मुनिश्री ने रात्रिभोजन के दोषों का कथन कर मानाजी को रात्रिभोजन के त्याग की प्रेरणा दी। मानाजी बोले—'महाराज! आपका उपदेश सुनकर इच्छा हो रही है कि जीवन भर रात्रिभोजन का त्याग कर दू। पर मेरे सामने एक समस्या है। रात्रि का त्याग करने से चन्द्रमा नाराज हो जाता है और दिन का त्याग करने से सूर्य नाराज हो जाता है। इसलिए मैं नियम कैसे लू?'

मुनिश्री मानाजी के कुतर्क को समझ गए। उन्हें प्रतिबोध देने के लिए वे बोले—'आप अमावस्या की रात्रि में भोजन करने का त्याग कर ले। उसमें न चन्द्रमा होता है और न सूर्य। दोनों की नाराजगी का भय नहीं रहेगा।' मुनिश्री की यौक्तिक बात का खण्डन करने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। वे बोले—'अच्छा मुझे त्याग करा दे।'

मुखवस्त्रिका क्यों?

विसं १८७५ की बात है। मुनि हेमराजजी उन दिनों पाली में प्रवास कर रहे थे। एक दिन वे गोचरी के लिए जा रहे थे। मार्ग में संवेगी साधुओं का उपाश्रय था। संवेगी साधु रूपविजयजी उपाश्रय की खिडकी के पास खड़े थे। उन्होंने आवाज दी—'हिम

ऋषि! हेम ऋषि! आओ चर्चा करें।' मुनिश्री उपाश्रय में आकर बैठ गए। वहाँ संवेगी श्रद्धा के अनेक श्रावक भी एकत्रित थे। उनके बीच में मुनिश्री की रूपविजयजी के साथ निम्नांकित रूप में चर्चा हुई—

- रूपविजयजी - आपने मुंह किसलिए बान्धा है ?
- मुनिश्री - दया के लिए ?
- रूपविजयजी - किसकी दया के लिए ?
- मुनिश्री - वायुकाय की दया के लिए।
- रूपविजयजी - वायुकाय के जीवों के शरीर चतुःस्पर्शी है या अष्टस्पर्शी ?
- मुनिश्री - वायुकायिक जीवों के शरीर अष्टस्पर्शी है।
- रूपविजयजी - भाषा के पुद्गल चतुःस्पर्शी है या अष्टस्पर्शी?
- मुनिश्री - भाषा के पुद्गल चतुःस्पर्शी है।
- रूपविजयजी - चतुःस्पर्शी पुद्गलो से अष्टस्पर्शी शरीर का हनन कैसे होगा ? रूई की पूनी गिरने से भैस कैसे मर जाएगी ?
- मुनिश्री - पूनी गिरने से तो भैस नहीं मरती, पर सौ मन की शिला गिरने से तो मरती ही है। भाषा के पुद्गल मूलतः चतुःस्पर्शी होते हैं। किन्तु बोलते समय अष्टस्पर्शी नई अचित्त हवा उठती है। उस वायु से वायुकाय के जीवों का हनन होता है।
- रूपविजयजी - इस प्रकार जीव मरते हैं तो तीनो स्थानों—मुख, नासिका और गुदाद्वार पर भी वस्त्र बाधना चाहिए।
- मुनिश्री - तीनो स्थानों से वायुकायिक जीवों की हिंसा के प्रसंग में उससे बचने की

विधि बतलाई गई है। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा की पाटी तस्स उत्तरीकरणेण मे 'छीएणं, जंभाइएण वायनिसग्गेण' पाठ है या नहीं?

रूपविजयजी - पाठ तो है। पर जीव तो मारने से मरता नहीं। जलाने से जलता नहीं, और काटने से कटता नहीं। ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे होगी?

मुनिश्री - भगवती सूत्र में आधाकर्मी आहार आदि भोगने वाले को छह काय के जीवों का घातक कहा है। प्रासुक आहार आदि भोगने वाले को छह काय के जीवों के प्रति दयावान बतलाया है। यहाँ आधाकर्मी भोगने वाले को किस आधार पर हिसक कहा गया है?

रूपविजयजी - मौन

मुनिश्री - आप खुले मुँह बोलने में वायुकाय के जीवों की हिंसा नहीं मानते तो मुखवस्त्रिका क्यों रखते हैं?

रूपविजयजी - हम तो वचन शुद्धि के लिए मुखवस्त्रिका रखते हैं।

मुनिश्री - तो फिर वचन शुद्धि अधूरी क्यों ? किसी समय मुखवस्त्रिका मुख के आगे रहती है और किसी समय खुले मुँह बोलते हैं। तब यतना के साथ-साथ पूरी वचन शुद्धि भी नहीं रहती।

रूपविजयजी - मौन

मुनिश्री - भगवती सूत्र में महावीर-गौतम का सवाद है। गौतम ने पूछा—'इन्द्र भाषा बोलता है वह सावद्य है या निरवद्य?' भगवान ने

कहा—‘इन्द्र खुले मुंह बोलता है तो सावद्य और मुख के आगे हाथ या वस्त्र देकर बोलता है तो निरवद्य।’ भगवती सूत्र में यह बात कही है या नहीं?

रूपविजयजी - कही तो है।

इस प्रकार मुनिश्री ने अपने आगमिक और यौक्तिक ज्ञान अनुभवों और वाक्-कौशल से हर प्रश्न को सहजता से समाहित कर दिया। मुनि रूपविजयजी की ओर से कोई नया प्रश्न सामने नहीं आया, तब मुनिश्री ने अपनी ओर से उन्हें कुछ प्रश्न पूछे।

तीन मिच्छा मि दुक्कडं

मुनि हेमराजजी ने सवेगी साधु रूपविजयजी के सामने तीन प्रश्न उपस्थित किए—

- १ नवपदार्थ में सावद्य पदार्थ कितने? निरवद्य पदार्थ कितने?
और सावद्य निरवद्य दोनों नहीं—वे कितने ?
- २ नवपदार्थ में जीव कितने? और अजीव कितने ?
- ३ नवपदार्थ किन्हे कहा जाता है ?

रूपविजयजी पूछे गए प्रश्नों पर मनन किए बिना ही बोले—‘धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो पुद्गल है।

मुनिश्री इस सम्बन्ध में कुछ कहे, उससे पहले उनके सहयोगी सन्त मुनि स्वरूपचन्द्रजी ने कहा—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय पुद्गल नहीं है। क्योंकि पुद्गल तो रूपी है और ये अरूपी है। अतः आपको मिच्छा मि दुक्कड लेना चाहिए। रूपविजयजी मिच्छा मि दुक्कड लेने की मानसिकता में नहीं थे। उन्होंने उस बात को छोड़ते हुए पुनः कहा—‘काल जीव और अजीव दोनों हैं’। मुनिश्री को यह आशा नहीं थी कि उनका तत्त्वज्ञान इतना सतही है। उनके अर्थार्थ उत्तर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा—‘काल जीव और अजीव कहा है? वह जीव और अजीव पर वर्तता है, पर स्वयं अजीव ही है। अतः आप दूसरा मिच्छा मि दुक्कड फिर लीजिए।

‘मिच्छा मि दुक्कडं’ का अर्थ है मेरा दुष्कृत निष्फल हो। रूपविजयजी नहीं मानते थे कि उन्होंने कोई पाप किया है। इसलिए ‘मिच्छा मि दुक्कड’ की बात सुनते ही वे आवेश में आ गए। उनके हाथ कापने लगे। मुनिश्री के अत्यधिक कृपापात्र मुनि जीतमलजी वहीं थे। वे बोले—‘मुनिवर्य! आपके हाथ क्यों काप रहे हैं? आगमो में हाथ कम्पित होने के चार कारण बताए हैं—कम्पन वायु से, क्रोध से, चर्चा में पराजित होने से और वासना के आवेग से।’ यह बात रूपविजयजी को अच्छी नहीं लगी। वे क्रोध के आवेश में बोलते रहे। वहा आस-पास के लोग भी अच्छी सख्या में उपस्थित थे। उनमें मूर्तिपूजक और तेरापथी दोनों ही थे। खैरवा के श्रावक माईदासजी भी वहा थे। उन्होंने मुनिश्री से उठने का निवेदन किया। मुनिश्री उठने लगे तो रूपविजयजी ने उनकी पछेवडी का पल्ला पकड़ते हुए कहा—‘चर्चा करिए’। मुनिश्री बोले—‘पहले के मिच्छा मि दुक्कड’ भी बाकी है। वे ले तो आगे की चर्चा के रास्ते खुले। रूपविजयजी बोले—‘मुझे मिच्छा मि दुक्कड लेना है, मैं बाद में ले लूंगा।’

मुनिश्री जाने के लिए उद्यत थे, पर रूपविजयजी का आग्रह देखकर वे बोले—‘आप अपने आपको पण्डित मानते होंगे, पर आपको यह भी ज्ञात होगा कि चौदह पूर्वों के ज्ञाता साधु भी वचन में स्खलित हो जाते हैं। फिर मिच्छा मि दुक्कड लेने से आनाकानी क्यों कर रहे हैं? आप सरलता से ‘मिच्छा मि दुक्कड’ स्वीकार करें।

रूपविजयजी इस प्रसंग को टालना चाहते थे, पर मुनिश्री का कथन भी यौक्तिक था। उसका प्रतिवाद संभव नहीं हुआ तो वे बोले—‘मैं आपके साथ ही ‘मिच्छा मि दुक्कड’ ले लूंगा। मुनिश्री ने उनको समझाते हुए कहा—‘जो साधु वचन में स्खलना करता है, उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है। स्खलना नहीं करने वाले को प्रायश्चित्त नहीं आता। आपने स्खलना की है, इसलिए आप ‘मिच्छा मि दुक्कड’ ले। मैंने वचन में स्खलना की ही नहीं, फिर मुझे प्रायश्चित्त क्यों आएगा? मुनिश्री बहुत शान्ति के साथ

रूपविजयजी को अपनी भूल का अनुभव कराने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु वे अपने आग्रह पर अडे रहे। उन्होंने 'मिच्छा मि दुक्कड' नहीं किया।

चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर मुनिश्री ने वहां समय लगाना उचित नहीं समझा। वे जाने के लिए पुन उठने लगे तो रूपविजयजी ने उनका रजोहरण पकड लिया। मुनिश्री ने कहा—'हमने तो सुना था कि आप क्षमाशील हैं, गंभीर है और अनाग्रही है। आप इस प्रकार खींचातान क्यों कर रहे हैं? इस पर भी रूपविजयजी ने अपनी पकड नहीं छोड़ी। वे बोले—'जाओ मत, चर्चा करो।' मुनिश्री को चर्चा में किसी लाभ की संभावना नहीं लगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—'पहले के 'मिच्छा मि दुक्कड' लेने पर ही चर्चा होगी। मुनिश्री की स्पष्टवादिता से उनके चेहरे पर रोष के भाव उभर आए। वहां उपस्थित श्रावकों ने भी समझा कि अब चर्चा में कोई सार नहीं है। उन्होंने मुनिश्री से निवेदन किया—'अब आप पधारें।' रूपविजयजी हताश और खिन्न हो चुके थे। उनकी परेशानी देखकर मुनिश्री ने कहा—'अब आप कहें तो हम जाएं।' यह बात सुन रूपविजयजी बोले—'आप असयती है, मैं आपको जाने के लिए कैसे कह सकता हूं?' मुनिश्री ने कहा—'आप मुझे असयती मानते हैं तो आने के लिए क्यों कहा?' हेम ऋषि! आओ, हेम ऋषि! आओ, इस प्रकार आह्वान करके आपने मुझे बुलाया था। इस स्खलना के लिए आपको तीसरा 'मिच्छा मि दुक्कड' भी आता है।

रूपविजयजी 'मिच्छा मि दुक्कड' लेने के लिए सहमत नहीं हुए तो मुनिश्री वहां से उठकर अपने स्थान पर चले गए। इस चर्चा-प्रसंग ने मूर्तिपूजक श्रावक समाज में भी मुनिश्री के ज्ञान और व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा।

अकारण कुत्सित विचार क्यों?

चेलावास में हीरजी नामक यति रहते थे। वे तेरापन्थ के प्रति बहुत द्वेष रखते थे। एक बार वे तेरापन्थ के बारे में उलटी-सीधी बातें कर रहे थे। उस समय मुनि हेमराजजी वहां

पहुच गए। उन्होंने विनोद करते हुए पूछा—‘यतिजी! आपको राजा की आज्ञा मिल जाए कि आप अपनी इच्छा हो, वह काम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे?’ यतिजी बोले—‘जिस दिन मुझे ऐसी आज्ञा मिल जाएगी, उस दिन मैं सभी ढूँढियो (स्थानकवासी और तेरापन्थी सभी साधुओं) को समाप्त कर दूंगा।’

मुनिश्री ने यतिजी को कुरेदते हुए कहा—‘आप में और मुझ में आपस में अच्छा स्नेह है, सौहार्द है। आप कम से कम मुझे तो छोड़ ही देंगे। यतिजी बोले—‘सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। मुनिश्री मुस्कराते हुए बोले—‘यतिजी! आपका यह मनोरथ कभी पूरा होने वाला नहीं लगता। आप इस प्रकार हिसा की भावना रखकर बिना मतलब ही कर्मों का बंधन क्यों करते हैं? अकारण कुत्सित विचार रखने से आपको क्या मिलेगा?’

अब्रत किस ओर रही?

सिरियारी की घटना है। वहाँ मुनि हेमराजजी पधारे। वहाँ उनकी अन्य सम्प्रदाय के एक साधु के साथ मुलाकात हुई। साधु ने मुनिश्री से पूछा—‘भीखणजी की रचनाओं में एक पद्य है—

साध नै श्रावक रतनां री माला,
एक मोटी दूजी नान्ही रे।
गुण गूँथ्या च्यारू तीरथ ना,
अब्रत रह गई कानी रे।
चतुर। विचार करी नै देखो—।।

इसमें अब्रत एक तरफ रह गई बताया है। वह अब्रत कहा रही? दाई ओर या बाई ओर?

मुनिश्री ने प्रश्न के उत्तर में कहा—जीव के असख्य प्रदेश होते हैं। उन असख्य प्रदेशों में ही अब्रत है और असख्य प्रदेशों में ही व्रत है। गुण दोनों के भिन्न-भिन्न हैं। श्रावक के जितनी सीमा तक त्याग है, वह व्रत है। जो खुलावट है, वह अब्रत है। इसलिए अब्रत व्रत से भिन्न है। स्वामीजी के द्वारा अब्रत को एक ओर कहने का तात्पर्य यह है।

असत्य क्यों बोले?

मुनि हेमराजजी उन दिनो पाली मे प्रवास कर रहे थे। एक बार वे स्थानकवासी साधु टीकमजी के साथ चर्चा करने उनके स्थानक मे गए। वहा एक मकोडा घूम रहा था। टीकमजी के साधु सवाई ने मकोडे की ओर इगित करते हुए कहा—हेमजी! मकोडा, मकोडा।

टीकमजी ने इसी बात को चर्चा का मुद्दा बनाते हुए पूछा—हेमजी! इसने आपको मकोडा बताया। इससे क्या हुआ धर्म या पाप?

मुनिश्री ने कहा—‘इसने मुझे मकोडा क्यों बताया? मुझे हिसा के पाप से बचाने के लिए या मकोडे को बचाने के लिए?’

टीकमजी बोले—आपको पाप से बचाने के लिए। कदाचित असावधानी मे मकोडा मर गया तो हेमजी पाप के भागी होंगे, यह सोचकर बताया है।’

मुनिश्री ने उसी समय सवाई से पूछा—‘तुमने मुझे मकोडा क्यों बताया? बेचारा मकोडा मर जाएगा, यह समझकर बताया या और कुछ समझकर? मुनिश्री की बात सुन सवाई बोला—हेमजी! बात तो यही है। मैने समझा कि बेचारा मकोडा मर जाएगा। इसलिए आपको सूचित किया।

इस बार मुनिश्री ने टीकमजी की ओर अभिमुख होकर कहा—टीकमजी! आप सवाई के बदले असत्य क्यों बोले? यह तो कहता है कि मकोडे को बचान मे क्या है? आपको उसकी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति मे आपने बिना मतलब असत्य का दोष क्यों लगाया?

दो चावल

मुनि हेमराजजी का जीवन-वृत्त बहु आयामी है। उसका एक आयाम है धर्म चर्चा के प्रसंग। ये प्रसंग जितने रोचक है, उतने ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। जिस युग में अध्ययन-अध्यापन की विशेष सुविधा नहीं थी, उस युग मे ज्ञान के धरातल की ठोसता

एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मुनिश्री पढने के लिए विद्यालय गए? इस प्रश्न पर इतिहास मौन है। उन्होंने तर्कशास्त्र का विधिवत् अध्ययन किसी महाविद्यालय में किया होगा, ऐसी सभावना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि वह युग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का नहीं था। फिर भी मुनिश्री को तर्कशास्त्र का गभीर ज्ञान था। सभावना की जा सकती है कि उन्होंने भिक्षु महाविद्यालय में तर्कशास्त्र पढा हो। स्वामी भीखणजी का उन पर विशेष अनुग्रह था। उन्होंने प्रवचनों, वार्ताओं और चर्चा-प्रसंगों में तत्त्वदर्शन के एक-एक रहस्य खोलकर प्रस्तुत किए। मुनिश्री बचपन से ही तत्त्व-रसिक थे। उनमें ग्रहणशीलता भी थी। उन्होंने उन रहस्यों को समझा ही नहीं, उनके आधार पर दूसरों को तत्त्व समझाने का काम प्रारंभ कर दिया। लगभग छह दशकों की अवधि में उनके सामने तत्त्वचर्चा के सैकड़ों प्रसंग उपस्थित हुए होंगे, उनमें से चुने हुए कुछ प्रसंगों का यहाँ उल्लेख हुआ है। इनके आधार पर मुनिश्री के चर्चा कौशल को परखा जा सकता है।

दो चावलों को देखकर पूरी हाड़ी के चावलों के पकने का ज्ञान किया जा सकता है। इसी प्रकार इन थोड़े-से चर्चा-प्रसंगों के आधार पर मुनि हेमराजजी की अद्भुत क्षमता को परखा जा सकता है।

जीवन का आखिरी पड़ाव

मेवाड़ से मारवाड़

विस १९०४ मे मुनि हेमराजजी का चातुर्मास्य आमेट में था। चातुर्मास्य पूरा होने पर उन्होंने काकरोली में ऋषिराय के दर्शन किए। वहा कुछ दिन रहकर मुनिश्री आचार्यश्री के साथ धोइन्दा गए। धोइन्दा से नाथद्वारा, सीसोदा, काकरोली, भाणा, तासोल आदि गावो मे होते हुए वे केलवा गए। उस वर्ष युवाचार्यश्री जीतमलजी का चातुर्मासिक प्रवास जयपुर था। चातुर्मास्य के बाद वे जयपुर से भीलवाडा होते हुए केलवा आए। मुनिश्री के दर्शन कर वे बहुत प्रसन्न हुए। वहा मुनिश्री ने उनको प्राचीन घटनाएँ लिखाईं। युवाचार्यश्री वहा से विहार कर मारवाड की ओर चले गए।

मुनि हेमराजजी केलवा से लावासरदारगढ होते हुए पुन आमेट गए। वहा उन्होंने मारवाड जाने का निर्णय लिया। मुनिश्री के इस निर्णय से मेवाड के श्रावक अनमने हो गए। उन्होंने मुनिश्री को मेवाड मे रहने के लिए आग्रहपूर्ण अनुरोध किया। मुनिश्री अपने निर्णय पर अडिग रहे। वे आमेट से कमेरी, कुवाथल, दोलाजी का खेडा आदि गावो का स्पर्श करते हुए देवगढ पहुचे। वहा नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रावक मयाचन्दजी के पुत्र फोजमलजी तलेसरा ने दर्शन किए। उन्होंने मुनिश्री को मेवाड मे रहने का निवेदन किया। मुनिश्री का मानस नही बदला। फोजमलजी ने अधिक आग्रह किया तो मुनिश्री बोले—‘हम मारवाड की ओर काल के खींचे हुए जा रहे है तो भी कुछ पता नही।’ मुनिश्री का यह कथन किसी आभास के आधार पर हुआ होगा। उनका वह आभास चातुर्मास से पहले ही सच मे बदल जाएगा, यह किसने सोचा था? देवगढ मे साप्ताहिक प्रवास करके मुनिश्री पीपली गए। जेठ का महीना था। भयकर गर्मी थी। मुनिश्री गर्मी की परवाह न करते हुए घाटे से उतरे। विसं १९०४ ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी को वे सिरियारी पहुच गए। मुनिश्री के आगमन

के सवाद सुन काठा सभाग में विहरण करने वाले साधु-साध्वियो को बहुत प्रसन्नता हुई। वहा के श्रावक-श्राविकाओ के मन उल्लसित हो उठे। सिरियारी के लोगो की खुशी का तो अनुमान लगाना ही कठिन था। पाली के श्रावको को सूचना मिली तो वहा से काफी लोग दर्शन करने आए।

श्वास का प्रकोप

मुनि हेमराजजी के आगमन से सिरियारी के धार्मिक वातावरण में निखार आ गया। मुनिश्री सिरियारी की धरती पर पले-पुसे थे। उनका वहा के सब लोगो से सम्पर्क था। सिरियारी में उन्होंने चार चातुर्मास्य भी किए। उनके व्याख्यान का जनता पर विशेष प्रभाव था। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि में नियमित रूप से व्याख्यान, स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा आदि चलने से श्रावक समाज में अच्छी जागृति आ गई।

जेठ कृष्ण चतुर्थी से द्वादशी तक सारे कार्यक्रम नियमित रूप से चले। जीवन के आठवें दशक का पूर्वार्द्ध पूरा करने पर भी उनकी जीवनचर्या पर वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं था। वे खड़े-खड़े प्रतिक्रमण करते थे। त्रयोदशी के दिन थोड़ा-सा श्वास-प्रकोप हुआ। मुनि श्री ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। चतुर्दशी के दिन युवाचार्यश्री जीतमलजी ने मुनिश्री के दर्शन किए। युवाचार्यश्री मेवाड़ से मारवाड़ आए थे, तब उनको कल्पना ही नहीं थी कि मुनिश्री से इतना जल्दी मिलना हो जाएगा। मुनिश्री मारवाड़ आ गए तो सहज रूप से वह सयोग मिल गया। युवाचार्यश्री ने स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनिश्री बोले—कोई विशेष बात नहीं है। श्वास का हल्का-सा प्रकोप हुआ है।

साध्वी सरदारांजी को सीख

साध्वी सरदाराजी ने जेठ कृष्ण चतुर्दशी को मुनि हेमराजजी के दर्शन किए। मुनिश्री ने उनको दो शिक्षाएँ दीं—

१ दिन के पश्चिम प्रहर में अधिक लम्बा विहार नहीं करना।

२ कोई साथ जाने वाला न हो तो विहार नहीं करना।

मुनिश्री के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बात चली तो मुनिश्री ने साध्वी सरदाराजी से कहा—‘इस समय मैं अस्वस्थ हूँ। कहीं ऐसा न हो कि जीतमल यहाँ से विहार कर दे। मेरी इच्छा है कि अभी वह मेरे पास रहे।’ मुनिश्री की बात सुन साध्वीश्री बोली—‘आप मन में सदेह क्यों करते हैं? आपको अस्वस्थ अवस्था में छोड़कर युवाचार्यश्री विहार करें, ऐसा संभव नहीं लगता।’ साध्वीश्री ने मुनिश्री को एक नई पछेवडी भेट की। मुनिश्री पछेवडी हाथ में लेकर बोले—‘सरदाराजी ! तुम्हारे हाथ की यह आखिरी भेट ले रहे हैं।’

दूसरे दिन साध्वी सरदाराजी को सिरियारी से विहार करना था। विहार से पहले वे दर्शन करने गईं तो मुनिश्री ने उनको वहाँ कुछ दिन रुकने के लिए कहा। साध्वीश्री बोली—‘हमारे संघ की विधि के अनुसार मुझे यहाँ एक रात से अधिक नहीं रहना है।’ इस पर मुनिश्री ने कहा—‘तुम्हारा कहना ठीक है। किन्तु हर विधि का पालन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार ही होता है। अस्वस्थता की ऐसी स्थिति में यहाँ रहना चाहो तो विधि का अतिक्रमण नहीं होगा। यदि तुम्हारी रहने की इच्छा न हो तो विहार कर दो, पर एक बार तुम्हें वापस आना है। संभव हो तो जेठ शुक्ला द्वितीया के दिन जल्दी आ जाना।’ उक्त निर्देश के साथ मुनिश्री ने साध्वीश्री को सिरियारी से विहार करा दिया। साध्वीश्री को पुनः आने के लिए बलपूर्वक कहना और द्वितीया के दिन का संकेत करना—इन दो बातों के आधार पर यह अनुमान हो सकता है कि मुनिश्री को अपने आखिरी समय का आभास हो गया था। द्वितीया को उनके स्वर्गवास के बाद इस तथ्य की पुष्टि भी हो गई।

एक कल्पना जो साकार नहीं हुई

जेठ कृष्णा अमावस्या के प्रातः काल तक मुनिश्री के श्वास की गति ठीक रही। प्रातः एवं सायं उन्होंने थोड़ा भोजन भी किया। सन्ध्या के समय श्वास का प्रकोप भी बढ़ा। श्वास की

गति कभी मंद और कभी तीव्र होने लगी। इससे मुनिश्री के शरीर में असाता बढ़ी, फिर भी उनका समभाव बना रहा। उस दिन वे प्रतिक्रमण खड़े होकर नहीं कर पाए। जेठ शुक्ला एकम को प्रातःकालीन प्रतिक्रमण बैठे-बैठे किया।

युवाचार्यश्री मुनिश्री की सेवा में थे। उन्होंने कहा—‘मुनिश्री! इस बार विस १९०५ का चातुर्मास्य हम पन्द्रह साधुओं के साथ सम्मिलित रूप में करें, यह मेरी इच्छा है। इस विषय में आपकी क्या मर्जी है? पन्द्रह साधु साथ रहेंगे तो आहार-पानी की कुछ असुविधा हो सकती है। किन्तु इसका समाधान हमारे पास है। मैं अनेक साधुओं के साथ सावन और भाद्रपद मास में एकान्तर तप करने का विचार रखता हूँ। उसके बाद आश्विन और कार्तिक में नदी उतरने से रास्ते खुल जाएंगे तो दूसरे गांवों की गोचरी हो सकेगी। युवाचार्यश्री के इस सुझाव को सुन मुनिश्री के मन में अपार हर्ष हुआ। वे बोले—‘जीतमल ! तुम्हारा यह विचार मुझे बहुत पसन्द आया। इस चातुर्मास्य में मैं भी ३१ उपवास करने की भावना रखता हूँ।

बीमारी में भी जागरूकता

गोचरी के समय साधु गोचरी करके आए। उन्होंने मुनि हेमराजजी से आहार करने का अनुरोध किया। मुनिश्री बोले—‘आहार करने से श्वास का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए आज आहार करने का विचार नहीं है।’ युवाचार्य जीतमलजी पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा—‘आहार नहीं करने से श्वास का प्रकोप नहीं होगा, यह नियामकता नहीं है। आप जितनी रूचि हो, उतना ही आहार लें। कुछ लिए बिना शारीरिक दुर्बलता बढ़ेगी।’ युवाचार्यश्री के आग्रह पर मुनिश्री ने आहार में एक लूखी चपाती ली। मध्याह्न में एक बार श्वास की गति तेज हुई, कुछ समय बाद वह शान्त हो गई। सायंकालीन आहार के समय मुनिश्री ने आहार का परित्याग कर दिया।

रात्रि में व्याख्यान चलता था। गांववासी अच्छी संख्या में व्याख्यान सुनने आते थे। उस दिन किसी ने कहा—‘मुनिश्री का

स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी व्याख्यान न हो तो क्या आपत्ति है?’ यह बात सुन मुनिश्री बोले—‘मेरी अस्वस्थता को लेकर व्याख्यान बन्द रखने की अपेक्षा नहीं है। लोग सुनने के लिए आए हैं, व्याख्यान होना ही चाहिए।’ युवाचार्यश्री वहीं उपस्थित थे। मुनिश्री ने उनको व्याख्यान देने का निर्देश दिया। युवाचार्यश्री ने बाहर आकर व्याख्यान शुरू किया। मुनि सतीदासजी मुनिश्री के निकट बैठे थे। मुनिश्री ने उनको कण्ठ मिलाने के लिए बाहर भेज दिया। श्वास की कष्टदायक बीमारी में भी वे बहुत जागरूक थे। जो काम जिस विधि से होना चाहिए था, उसमें उन्होंने किसी को प्रमाद करने का मौका नहीं दिया।

आखिरी रात का संकल्प

रात्रि के अन्तिम प्रहर में मुनि सतीदासजी और मुनि उदयचन्द्रजी ने मुनि हेमराजजी को चौबीसी की १४ ढालें सुनाई। वैराग्यवर्धक और स्तुतिपरक ढालों को सुनते-सुनते वे तन्मय हो गए। उनमें ऐसी मिठास थी जिससे उनका मन मधुरता में खो गया। उनमें ऐसी प्रेरणा थी कि वे उन्हें कंठस्थ करने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने सन्तों से कहा—‘स्वस्थ होने के बाद मेरा चौबीसी याद करने का विचार है।’

युवाचार्यश्री मुनि हेमराजजी के निकट ही बैठे थे। वे पिछले तीन दिनों से मुनिश्री के शरीर की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। श्वास की गति में वृद्धि के अतिरिक्त शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। जिस समय श्वास का प्रकोप बढ़ता, उस समय वेदना असह्य हो जाती। युवाचार्यश्री ने सोचा—‘वर्तमान स्थिति को देखते हुए अन्तिम संलेखना की बात नहीं सोची जा सकती। फिर भी आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ५१ वर्षों की संयम साधना में हुए प्रमाद की आलोचना करा देनी चाहिए।’ इस चिन्तन के साथ युवाचार्यश्री ने पूरे विस्तार से मुनिश्री को आलोचना कराई। मुनिश्री ने पूरी जागरूकता के साथ सारी बातें सुनीं। उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। मन हल्का हो गया।

मृत्यु भी साधना है

युवाचार्यश्री ने मुनि हेमराजजी से स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनिश्री बोले—‘रात को बेचैनी अधिक थी, इसलिए नींद पूरी नहीं आई।’ युवाचार्यश्री ने देखा कि रात भर की बेचैनी के बावजूद मुनिश्री अध्यात्मचर्चा से कुछ स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा—‘मुनिवर! आप महान हैं। असात वेदनीय के तीव्र उदय को समभाव से सहन कर कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। तीर्थकरो का शरीर स्वस्थ होता है, वे जानबूझकर कष्टों को आमंत्रित करते हैं। साधु जीवन में सहज समुद्भूत वेदना को सहन करने वाला सुख-शय्या में शयन करता है।’ स्थानाग सूत्र का यह प्रसंग बहुत प्रेरक है।

मुनिश्री की सुनने में रुचि और एकाग्रता देख युवाचार्यश्री ने उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित सकाम-मरण की कुछ गाथाएँ (५-२९-३२) सुनाई। उनसे मुनिश्री को विशेष समाधि का अनुभव हुआ।

मौत को सामने देखकर भी भयभीत नहीं होना, सत्रास का अनुभव नहीं करना बहुत बड़ी साधना है। इस सन्दर्भ में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा विरचित श्रावक-सम्बोध का एक पद्य उल्लेखनीय है—

काम्य हो सब श्रावको को आखिरी सलेखना,
मृत्यु को भी सहज सुन्दर साधना कर देखना,
बिना अनशन के विमन मन मौत कोई मौत है,
जो कलात्मक धर्म-सम्मत मौत सुख का स्रोत है।।

श्रावक के तीन मनोरथों में अनशनपूर्वक मृत्यु का वरण तीसरा मनोरथ है। साधु के तीन मनोरथों में भी तीसरा मनोरथ यही है। अनशन के तीन रूप हैं—प्रायोपगमन, इगिनीमरण और भक्तप्रत्याख्यान। प्रायोपगमन अनशन में आहार-पानी के त्याग के साथ शारीरिक स्थिरता सध जाती है। इगिनीमरण अनशन में देह का परिकर्म छूटता है। भक्तपान अनशन का मुख्य अंग आहार-पानी का परित्याग होता है।

मृत्यु को महोत्सव बनाने की प्रेरणा

युवाचार्यश्री ने जिनकल्प साधना की चर्चा करते हुए आगे कहा—‘मुनिवर! जिनकल्पी मुनि वेदनीय कर्म की उदीरणा करते हैं। शरीर में रोग या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वे उसका प्रतिकार नहीं करते। आख में फांस गिर जाए, पाव में काटा लग जाए तो वे निकालते नहीं। वे ऐसी परिस्थितियों को न्योतते हैं, जिनसे उनको कष्ट हो। मुनिवर! आपके शरीर में वेदना है। जिस समय श्वास की गति तेज होती है, पूरा शरीर उससे प्रभावित हो जाता है। फिर भी आपके शरीर में जिनकल्पी साधु जैसी वेदना संभव नहीं लगती।’ यह बात सुन मुनिश्री बोले—‘जीतमल! तू ठीक कह रहा है। मेरे शरीर में इतनी वेदना नहीं है।’

युवाचार्यश्री ने मृत्यु को महोत्सव बताते हुए कहा—‘मुनिवर! मृत्यु का भय उन लोगो को होता है, जो तत्त्व को नहीं समझते। आपने शास्त्रो में पढ़ा है कि मृत्यु महोत्सव है। इस अशुचि शरीर से छुटकारा मौत से ही संभव है। यह शरीर कोई अच्छी वस्तु तो है नहीं, जिसके वियोग से साधक व्यथित हो। मौत को शास्त्रसम्मत और कलात्मक बनाने वाले साधक का भविष्य असंख्यात काल तक इस प्रकार के कष्ट से मुक्त रहता है। यह साधना मोक्ष की बुनियाद बन जाती है।’

अध्यात्मरस से भीगी और अन्तर्मुखता बढ़ाने वाली बातें सुन मुनि हेमराजजी का चित्त अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उनकी अनुकूलता देख युवाचार्यश्री ने कहा—‘मुनिवर! यह शरीर विनष्ट होता है; इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। यह इतने वर्षों तक टिका रहा, आश्चर्य इसका है। किसी गांव में मेला लगता है। वहां विभिन्न गांवों और शहरों के लाखों मनुष्य एकत्रित हो जाते हैं। एक महीने बाद मेला पूरा होता है। सब लोग अपने-अपने घर लौट जाते हैं। लोगों का बिखरना आश्चर्य नहीं है। वे एक महीने तक साथ-साथ रहे, यह आश्चर्यकारी है। इसी प्रकार ३ परमाणुओं के मिलने से यह शरीर निर्मित हुआ है। बहुत

तक ये पुद्गल एकीभूत होकर रहते हैं। मृत्यु आने पर सब बिखर जाते हैं। इसलिए साधक के मन में शरीर छूटने की बात को लेकर कोई चिन्ता नहीं होती।'

आखिरी संवाद

मुनि हेमराजजी युवाचार्यश्री के विद्यागुरु थे। उनकी विद्वत्ता, बात कहने का तरीका, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अवसर पहचानने की क्षमता देख मुनिश्री को सात्विक गौरव का अनुभव हुआ। उनके निर्माण में मुनिश्री का जो समय और श्रम लगा था, उसे पूर्ण रूप से सार्थक देख वे रोमाञ्चित हो उठे। उन्होंने वत्सल भाव से देखा। युवाचार्यश्री अभिभूत हो गए। वे बोले—'मुनिवर! आप महान गुणों के भंडार हैं। आप में कितनी सहनशीलता है। आपकी धृति अद्भुत है। आपकी निर्लोभता प्रशस्त है। आपकी विनम्रता सबके लिए प्रेरक है। आपकी ब्रह्मचर्य-साधना विशिष्ट है। आप सत्यप्रज्ञ हैं। आपने जिनशासन की बहुत प्रभावना की है। आपने बहुत लोगों को सम्यक्त्व और चारित्र्य का दान देकर सताप से मुक्त किया है। आपने अपनी अग्रिम यात्रा का पाथेय तैयार कर लिया है। आप महान हैं। आप धन्य हैं।' मुनि हेमराजजी और युवाचार्यश्री के बीच हुए लम्बे आध्यात्मिक संवाद की वह आखिरी रात थी।

प्रतिक्रमण ध्रुवयोग है

रात भर बेचैनी और अनिद्रा के कारण मुनि हेमराजजी क्लान्त थे। चौबीसी और आगमिक प्रसंगों को सुनने से मुनिश्री ने कुछ शान्ति का अनुभव किया। उनकी आखें उनींदी-सी होने लगीं। उन्होंने मुनि सतीदासजी से कहा—'सतीदास! मुझे नींद आ रही है।' मुनि सतीदासजी बोले—'आप लेटने की कृपा करें।' मुनिश्री ने कहा—'अभी तो प्रतिक्रमण का समय हो रहा है। प्रतिक्रमण करना है।' मुनि सतीदासजी बोले—'आप अस्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रमण न भी हो तो कोई खास बात नहीं है।' यह बात सुन मुनिश्री ने कहा—'प्रतिक्रमण हमारा ध्रुवयोग है। प्रतिक्रमण तो करना ही है। इसमें अस्वस्थता क्या करेगी?' नींद

लेना तो बहुत दूर की बात है, मुनिश्री लेटे भी नहीं। उन्होंने बैठे-बैठे उच्चारण पूर्वक प्रतिक्रमण किया। मुनिश्री की इस जागरूकता से वहा उपस्थित सब सन्तो को एक नया बोधपाठ मिला। यह घटना जेठ शुक्ला एकम की पश्चिमरात्रि की है।

अनशन

जेठ शुक्ला द्वितीया का सूर्योदय हुआ। साधुओं ने मुनिश्री हेमराजजी को वन्दना कर सुखपृच्छा की। मुनिश्री बोले—‘देव-गुरु के प्रसाद से साता है।’ मुनिश्री पंचमी समिति से निवृत्त होने के लिए बाजोट से नीचे उतरे। उस समय प्राय सभी सन्त उनकी सेवा में थे। किसी भाई ने श्वास के लिए कोई औषधि बताई थी। एक साधु औषधि लेकर आए और उसे घिसने लगे। युवाचार्यश्री ने मुनि सतीदासजी आदि साधुओं से कहा—‘हम पंचमी समिति जा रहे हैं। वापस आकर औषधि दे देंगे।’

युवाचार्यश्री ने पछेवडी ओढी, रजोहरण हाथ में लिया और दुकान से नीचे उतरे। जमीन पर पैर रखते ही उनका चिन्तन बदल गया। उन्हें कुछ आभास हुआ अथवा अदृष्ट की प्रेरणा मिली। उनके मन में आया—‘मुनिश्री का शरीर काफी कमजोर लग रहा है। शौचक्रिया में श्रम होगा। कदाचित् श्वास का वेग बढ़ जाए तो मुनिश्री को कष्ट होगा। इसलिए औषधि देकर बाहर जाना ठीक रहेगा।’ इस चिन्तन ने युवाचार्यश्री को वहीं रोक दिया।

मुनि हेमराजजी शौच से निवृत्त होकर पुनः बाजोट पर बैठे। उस समय उनका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। शरीर के पुद्गल क्षीण होने लगे। युवाचार्यश्री ने अवसर देखकर पूछा—‘आपकी मर्जी हो तो अनशन करा दूँ।’ मुनिश्री ने स्वीकृति दी। युवाचार्यश्री ने अविलम्ब अनशन कराकर कहा—‘मुनिवर! आपको अर्हत्ता की शरण है, सिद्धो की शरण है, साधुओं की शरण है और अर्हत्-निरूपित धर्म की शरण है। मुनिश्री ने पूरी जागरूकता से शरण सुने। शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। युवाचार्यश्री उन्हें भेद-विज्ञान-आत्मा और शरीर की भिन्नता की

अनुभूति का प्रयोग करा रहे थे। मुनिश्री शरीर के प्रति सर्वथा निस्पृह हो चुके थे। उनके मन में न जीने का व्यामोह था और न मृत्यु का भय। क्षणभंगुर शरीर के प्रति उनकी सर्वथा अनासक्ति देख युवाचार्यश्री ने उन्हें चारों आहार का प्रत्याख्यान करा दिया।

अनशन स्वीकार करने के बाद लगभग एक घड़ी (२४ मिनिट) तक मुनिश्री वैराग्यवर्धक बातें सुनते रहे। मुनि सतीदासजी और मुनि कर्मचन्दजी के हाथों के सहारे से मुनिश्री बैठे थे। अन्य सभी साधु उनके आसपास ही थे। श्वास की गति मद होती जा रही थी और भावधारा की निर्मलता बढ़ती जा रही थी। देखते-देखते किसी विशेष कष्ट के बिना मुनिश्री समाधिमरण को प्राप्त हो गए।

विस १९०४ ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया का दिन। प्रथम-प्रहर का समय। लगभग दो मुहूर्त दिन चढ़ने पर तेरापंथ धर्मसंघ के महान स्तम्भ, महामुनि हेमराजजी ने अपनी जीवन यात्रा-सम्पन्न की। साधुओं ने यथाविधि उनके शरीर का व्युत्सर्ग कर चार लोगस्स का कायोत्सर्ग किया। नाथू वैरागी ने उसको सभाला। उस दिन सभी सन्तो ने उपवास किया। दो मुहूर्त बाद आचार्यश्री रायचन्दजी वहां पहुंच गए। आस-पास के गांवों से कुछ साधु साध्विया भी आईं। कुल मिलाकर उस दिन वहां साधु साध्वियों की संख्या ६० हो गई।

जो आज भी अमर हैं

मुनि हेमराजजी का जन्म सिरियारी में हुआ, दीक्षा सिरियारी में हुई, आखों की शल्य-चिकित्सा सिरियारी में हुई और अन्तिम अनशन का योग भी सिरियारी को मिला।

सिरियारी में जनमिया, सिरियारी व्रत धार।

सिरियारी में नेत्र खुल्या, सिरियारी सथार।।

मुनिश्री का गृहस्थ जीवन २४ वर्षों का था और मुनि जीवन ५१ वर्षों का। कुल ७५ वर्ष की अवस्था में वे हर दृष्टि से

सक्रिय रहे। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में उनकी सजगता अनूठी थी। मुनिश्री के ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष क्षयोपशम था। उनकी धारणा क्षमता बेजोड़ थी। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि में उनका विश्वास गहरा था। उनकी आस्था प्रबल थी। उनका चरित्र निर्मल था। वे कष्टसहिष्णु थे। स्वामीजी से प्राप्त शुद्ध विचार और शुद्ध आचार की अवधारणा को उन्होंने सदा जीवन्त रखा। मृत्यु का वरण करके भी अमरत्व का वरण करने वाले महामुनि को श्रद्धासिक्त विनम्र प्रणति।

